

• श्री सद्गुरु महिमा •

ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं ।
मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपाः ॥

1. 'सद्गुरु वही कि जो आश्रय प्रदान कर स्वयं निराश्रयी रहे ।'
2. श्री सद्गुरु में अखंड लक्ष्यधारा रखनी चाहिए । स्तवन एवं स्मरण रूप में उनका अखंड ध्यान धरना चाहिए और उस धारा में श्रद्धावधान (बाधा) नहीं पड़ना चाहिए । यह शरण उस अलौकिक पद्धति का शरण है ।
3. सद्गुरु का कर्तव्य इतना ही कि आश्रय-परिणति को संवर-परिणति में परिवर्तित करना । सद्गुरु की आज्ञानुसार जैसा वे कहें वैसे चलना-वर्तन रखना ।
4. सत् वही सद्गुरु । सद्गुरु को आत्मभाव से पहचानने पर ही अपनी आत्मा को पहचाना जाता है ।
5. वीर की भाँति उनमें (सद्गुरु में), उनके स्वरूप में, उनकी भक्ति में, उनकी मुद्रा में और उनके आपरण में लक्ष्यधारा रखना उसका नाम शरण ।
6. श्री सद्गुरु अपनी शरण में लेकर जहाज में बिठाते हैं और किनारे पर पहुँचाते हैं । चेतन यदि शरण में जायँ तो वह पार पहुँचे ही ।

7. जो जो विकल्प निमित्त पाकर उठते हैं वे विकल्प बाधक नहीं हैं। यह भ्रम, यह तेश, यह करे, यह न करे ऐसा वे विकल्प नहीं कहते। अगर यह जीव स्वयं को और विकल्पों की भ्रम न जानता हो तो वह आश्रयजल में बह जाता है। आश्रयजल में बहे जा रहे मनुष्यों को श्री सद्गुरु ही तारते हैं। अतः सद्गुरु का कितना उपकार जाना जाएगा ?

8. सद्गुरु हमारे द्रुती बनते हैं, मालिक नहीं। सद्गुरु की दृष्टि निश्चयी पर पड़े तो भ्रमारी दृशा रहे ही नहीं ! सद्गुरु की दृशा पहचाने तो दृष्टि बदलती है।

9. श्री सद्गुरु मार्ग की पहचान करा दे। मार्ग के विषय में शिक्षा प्रदान करें। परंतु चलकर नहीं दे। यहाँ तो स्वयं ही ज्ञानी के कहे अनुसार उसे बतलाये हुए मार्ग पर चलना पड़े।

10. अनादिकाल के संस्कार जीव को परावलंबी बनाते हैं। वे असद्-निमित्त हैं। ज्ञानी सद्-निमित्त को आयोजित करते हैं। जहाँ तक अमुक योजिता आये नहीं और सीधे सीधा पहुँच जाय यह असंभव है।

11. इस जीव ने सद्गुरु के उपकार को जाना नहीं है, समझा नहीं है और यदि समझेगा नहीं तो शुद्ध आत्मस्वरूप को कैसे पाया जा सकता है ?

12. परम कृपाब्धु दिव कहते हैं कि : 'आत्मा है।' जैसे घटपटाड़ है, वैसे आत्मा है। जैसे शरीर के पस्त्र के साथ संबंध है, वैसे आत्मा की शरीर के साथ संबंध है। जहाँ तक आत्मा का परिचय नहीं तब तक सारा जानना व्यर्थ। शरीर और पस्त्र अपने

अपने अपने को जानते नहीं हैं उस प्रकार दूसरों को
बतलाने नहीं है। परंतु जो अपने को जानता है
और दूसरे को भी जानता है वह आत्मा है।

13. 'महावीर' वीरों के वीर। उरुगमोह के जति वह
महावीर। जिसका स्वभाव कृपाळु, जिसकी दृष्टि ही
अमी, वे कृपाळु हैं, वे महावीर। उनकी दृष्टि पर ही
'मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ' — ऐसा कहिराहि,
'मैं आत्मा हूँ' कहने लग जाते हैं।

14. स्थायी शरण लेकर अगर जीव दुःख पाये तो
वह अमर्ण शरण है।

15. सद्गुरु यह पद है और सधर्म वहाँ पहुँचानेवाला
है। उस पद पर जो जो विराजित है वे अनुपम रूप
से शोभित हैं। उनके चरण में कुछ अर्पण करना चाहिए।
क्या? — मस्तक। मस्तक बढ़ाने से उन्हें सयभाष
अर्पण की दिया जाता है। उनका शरण स्वीकार किया
जाता है। शरण स्वीकार करने से हमें वे उस पद पर
पहुँचाएँगे न? और वे तो प्रकट महावीर हैं कृपाळु
दिव्य हैं।

16. मस्तक क्यों बढ़ाना होता है? जिन्होंने अपना —
आत्मा का भाग करवाया, अवत्रांति से छुपाया तो
उनके चरण में कोई श्रमण थड़े ही बढ़ाया जाएगा?
मस्तक ही बढ़ाना चाहिए।

17. वाणी के द्वारा नहीं समझी जानेवाली वस्तु
जिसकी समीपता से सहज में समझ में आ जायें
वे उपाध्याय। उत्कृष्ट अप्रमत्तधारि जिन की हो वे
आचार्य।

18. सद्गुरु के चरणकमल की पैरी पर आत्म-बलिदान
करना चाहिए। तो जो आत्मा अनादिकाल से समझ में
नहीं आती थी, उस आत्मा को वह जानेगा — प्रमत्तज्ञ।

19. ज्ञान हो जाने पर भी-ज्ञानी भक्ति को छोड़ते नहीं हैं। जो अपने स्वरूप में ज्ञान-दर्शन-यास्त्रि और तप के द्वारा जीन हुए हों वैसे सिद्ध भगवान को नमस्कार है।

20. आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण के द्वारा जिस के उपयोग की धारा 'योग' (=मन, पचन, क्रिया के तीन योग) से छूटकर आत्मा के साथ मिल चुकी है ऐसे मुक्त पुरुष को नमस्कार।

21. सत्पुरुष के चरण में राग रखें (करें) क्योंकि तुम्हारे राग से वे बंधनेवाले नहीं हैं, जिस से तुम्हारा राग छूट जाएगा और राग से रहित आत्मा होगी।

22. आत्मा के उपयोग को सद्गुरु के द्वारा उन्होंने जो कुछ बोधपचन समझाये हों उनके आश्रय को समझ कर उनमें उपयोग को जोड़कर रखें। अपने जो दोष उठें उन्हें सरल-निरपालस भाव से निषेधित कर के दूबा दें - काट डालें। कभी स्वच्छंदी न बनें और सद्गुरु के योग में मन को जोड़ें। उसे योगसाधन कहते हैं।

23. जो जिस का हो वह उसे सौंप देना। शरीर जगत का है इसलिए जगत को सौंप देना। आत्मा परमात्मा को सौंपकर जैसा का वैसा रहना।

24. जो अतीत-भूतकाल में मोक्ष सिंधारे, वर्तमान में सिंधारते हैं और भविष्य में सिंधारेंगे वे सभी भक्ति के प्रयोग के द्वारा। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। श्री सद्गुरु के चरण में निवास हो तो डीप से डीप प्रज्वलित हो।

25. किसी एक व्यक्ति में आत्महोष्य प्रकट हुआ हो तो उन के प्रति भक्ति रखना यही सधर्म है।

26. श्री सद्गुरु को नजाने से, उनके गुणों का भान (बोध) होने से उन गुणों को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रणिवादि

5
ने दर्शनमोह जीतने से तीर्थंकर की मान्य किए। उनमें
जो दर्शनमोह व्यतीत हुआ और 'मैं आत्मा हूँ' यह भाव
प्रकट हुआ वही उपासना करने लगता है। और उस
उपासना से ही वह गुण उत्पन्न होता है।

27. तीर्थंकर माता के उदर में आने पर भी 'मैं आत्मा
हूँ' यह भूलते नहीं हैं। इसलिए इन्द्र भी उन्हें पूजते
हैं। जिस में क्षाधिक सत्यकृत् प्रकट हुआ उसे भगवान्
मानकर पूजने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। इस
कारण में 2008 युगप्रधान होंगे। और वे सभी क्षाधिक
सत्यकृत् द्रष्टा हैं। उनकी तीर्थंकर की भाँति पूजा करनी
चाहिए। चरण की पूजा करनी चाहिए, उसमें भी रहस्य
है। कृपाशुभ के चरण आत्मज्ञान प्रकट करते हैं।

28. सारसंग जैसा वल्लभ साधन ही कर्म को स्वयं जलता
है। पुरुषार्थ के एगिज द्वारा जीवनगाड़ी आगे बढ़ती है।

29. सत्यकृत् की प्राप्ति के लिए परम कृपाशुभ दिव की —
सत्पुरुष की सोचो और उनकी उसी प्रकार से आराधना
करो जैसी तीर्थंकर की आराधना करते हो।

30. जो स्वयं स्वयं के द्वारा ही परितृप्त हैं, जिनका जीवन
दूसरों के दुःखरूप नहीं है, जो दूसरों को कोई भी दुःख देने
नहीं हैं, वे स्वयं स्वयं को लेकर परितृप्त, कृतकृत्य।
अनुभव करनेवाले आत्मज्ञानी इस विषय में परम सुखी हैं।

31. जीवन में जब परम विनयगुण आता है तब आत्मा में
हीनता-लघुता के दो मध्य गुण प्रकट होते हैं। विनयान्वित
शिष्य को वे दो गुण ज्ञानी भगवान् के चरणकमल में
लि जाते हैं। 'मैं जानता हूँ' यह इस विनयगुण को
बोधकभाव है। उस भाव के हरने-दूर होने से सत्त्वा
विनयगुण प्रकट होता है।

32. किसी घनघोर जंगल में संग-साथ से कोई मनुष्य अलग पड़
जाय, रात्रि अँधकार से घिरती जाती हो, अकेला अकेला वीरान वन

6

मैं भ्रूण-धासा भरकता हूँ, शेर-बाध की गजनीहूँ
सुगंध डोरी हूँ, छड़य उनके भय से धड़कता हूँ, ऐसी असह्य
डशा में लघुता और दीनता का उस जीव को जो 'वेदन' हूँ,
वैसा वेदन, मैं विषयपण में फँसा हुआ हूँ, उसमें से किस
प्रकार शर उतरूँ, इसके लिए होना चाहिए। ऐसा वेदन जब
होता है तब सच्ची लघुता-दीनता और विनय के गुण
जीवन में प्रकट होते हैं।

33. मार्ग सुगम है, सरल है, परंतु प्राप्ति का योग पाना
दुर्लभ है। 'प्राप्ता' जीव (अव्यक्ती) प्राप्त कर सकता है।
उसके सिवा किसी अव्यक्ती प्रकार से किसी को मार्गप्राप्ति
नहीं होता।

34. परम कृपाळु देव ने कहा कि : 'असंज्ञा के साथ
आप का साक्षात्कार हो तो आखिरका भी परिपूर्ण प्रकाशित
हो सकता है।' कोई प्रयत्नवार स्मरण करें तो परम कृपाळु
की अनुगत डशा की पहचान पा सके।

35. ध्यास लेते हुए कहें— 'सहजात्मस्यरूप'। ध्यास छोड़ते
हुए कहें— 'परमशुद्ध'। 'सहजात्मस्यरूप परमशुद्ध'। मन यदि इस
मंत्र में लीन हो जाय तो अंतर्मुखता प्राप्त करे। निद्रादि
दूर हो, चैतन्यप्रस्थिति में वह ध्वनि पहुँचता है। 'स्यरूपस्थिति'
में शरीर का भाग (बोध) नहीं रहता है।

36. सर्पांग प्रकार न हो तब तक साकार ऐसी परम कृपाळु
देव की मंगल मुद्रा का छड़यमंडिर की चेष्टिका पर संस्थापन
करें—स्थिर करें। 'मनसा ध्याता प्रेम-मसाला' लज्जाकर उस
मंगलमूर्ति की छड़य-सिंहासन पर ऐसी स्थिर करें कि
हिले या चले (डुले) ही न रहे। स्थिर करें तो स्थिर रहती
है और सूर्यचंद्र से अनंत गुणविशिष्ट प्रकाश होता है। उससे
छड़यादि कमल विकसित होते हैं। 'पुष्पपूजा' के द्वारा छड़यादि
कमल खिले या नहीं वह जाँचने की संज्ञा है। उसमें से
सुगंध उछलती है। उसके प्रतीक के रूप में 'चंदनपूजा' है।
आत्मा उस सुगंध का वेदन करती है।

37. नारि के हृदय में जैसे मस्तक सौंपा जाता है वैसे सद्गुरु में अपना मस्तक सौंप देने का विम्वान चाहिए। जिस विम्वान जिस का शरीर का शरीर (संशुद्ध) होता है वह सुपात्र शिष्य है। ऐसे विम्वान जीव आत्म शायद ही विम्वान को मिलते हैं। माण्डूकि की भी पर्याप्त नहीं करते। प्रायः दुःख ही दुःख को मिलता है। परमकृपाशु देने आत्मसिद्धि किसे दी थी? उसके पात्र ऐसे जीव उस काल में उन्हेने कितने दुःख थे? किसी की दुःखा किसी (दूसरे) को काम नहीं जाती। 'आत्मसिद्धि' मयज्ञेय का परम औषध है। कोई पिछले जीव ही उसे प्राप्त करती है।

38. आत्मा की अनुश्रुति के लिए मुख्य मध्य, क्षेत्र, काल, भाव चाहिए। साक्षात् अनुश्रुति के मार्ग पर चढ़ाये उसकी मय आवश्यक है। कौन चढ़ाये? श्री सद्गुरु।

39. जिस आत्मसंवेदन में आगे बढ़ना हो उसे शांत पात्रावरण में रहना चाहिए। सांसारिक मय में बैठकर किसी भी जाग-पने का अभिमान होता हो तो एकान्त में बैठकर उस अभिमान को शान्तिकार द्वारा नियंत्रित करके चाहिए। "मैं किस प्रकार ललकारता (आता) हूँ। लोगों को देखि मेरे प्रति आकर्षित हो।" यह सब मिथ्या अभिमान है। पछाया और पाणी में अपसम्पन्न। जीव को भक्ति में एकता हो नहीं देती। यह सारी कार्यक प्रवृत्ति है।

40. जिसे अहंशुति का त्याग करना हो उसे एकान्त में बैठकर श्री सद्गुरु वतलाये वह साधना करने की आवश्यकता है। उसका साधन — श्वास लेते 'सहजात्मस्वरूप', श्वास छोड़ते 'परमगुरु' : अनुश्रुति के अर्थ की प्रतिदिन इस महामंत्र की 200 माला फेरनी चाहिए। 'सहजात्मस्वरूप परमगुरु' इस महामंत्र का जाप चैतन्यविज्ञान के प्रयोगपर बनने हेतु अत्यंत आवश्यक है। प्रारम्भ के घण्टा माह विद्यार्थी में चित्तशुद्धि के कार्य में लग जाना। और उसके लिए उस महामंत्र का जाप रातदिन जपते ही जाना।

41. गृहपास में बसते हुए बहुत वर्षों पूर्व मुंबई में हमने 'मायामच्छेन्द्र' की फ़िल्म देखी थी। गोरखनाथ अपने गुरु मच्छेन्द्रनाथ को एक बार कहते हैं कि, 'मुझे माया का दर्शन कराइये।' यकायक गोरखनाथ को अगुमप हुआ है कि मनिं वह किसी दूसरी ही दुनिया में है। अपने गुरुदेव मच्छेन्द्रनाथ को, कामरु देश में हिंडोलारपाट-झुले-पर कामरु देश की महारानी के साथ मिलते हुए वह देखता है। उनका बालक वहाँ खेल रहा है। गुरुदेव को ठिकाने लगने पर वहाँ जाता है। वहाँ के सिपाही गोरख को पिंजड़े में बंद कर देते हैं। वहाँ के परसंतबाज में वृत्तियों को केवल कामगोप में, पैसव विलास में प्रेरित करे ऐसा हाइक वातावरण है। गोरख वहाँ गुरुदेव के पास जा पहुँचता है। 'येन मछन्दुर गोरख आया'। झुले पर रानी के साथ मिलते हुए देखे हैं, परंतु गुरु की ओर का बख्तिमाप बदलता नहीं है। गुरु ने सोने की एक ईंट रखी थी। शस्त्र में उस ईंट को गोरख कुएँ में फेंक देता है। गुरुदेव मच्छेन्द्रनाथ ने स्वयं ही विकुर्वित माया के पापिस स्वीय लेते हैं और गोरख से कहते हैं कि, "वात्स, देखी तुमने माया।"

42. श्री उपपंथजी ने श्री यशोविजयजी के आँखों टीका में एक कथा कही है :

एक सपुत्रुष्य था। उन्हें शर्पमाप से समर्पित बना हुआ एक विनयान्वित शिष्य था। पन्नासन में गुरुदेव रात्रि के समय ध्यानस्थ में लयलीन होकर पिराज रहे हैं। पास में आलशिष्य सो रहा है। पूर्वगन्म का एक वैरी सर्प उस शिष्य को उँसने हेतु त्वरा जा रहा दिखाई दे रहा है, गुरुदेव को अपने ध्यान में। शिष्य तो गुरुदेव के परणों में निश्चित होकर सोया हुआ है। शरणमाप की यही बलिहारी है। जिसने सब कुछ ही श्री गुरुपरण में सौंप दिया है उसे चिंता काहेकी? जानी भगवान का करुणा स्वमाप ऐसा होता है कि जो अधिक में अधिक पापी, वह अधिक में अधिक कृपापात्र उनके मन होता है।

43. दुर्भाग्य जीव कि जिन्हें अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है, उन्हें सत्पुरुष का बोध भी वगयकारी नहीं होता है। उस सौंप को गुरुदेव ने प्रतिबोधित किया कि 'पैरमाप छोड़ो!' परंतु सौंप ने कंधा माना ही नहीं: 'मुझे तो स्वका लहू ही घुसना है'।

आचार्यदेव ने तीव्र अनंतानुवंशी का उद्भव उसमें देखा / अपने आत्मलक्ष्य को अखंड रखकर आचार्यदेव सारे प्रसिद्ध को साहाय्यते हैं, जैसे ग्वाला गायों के घुंघु को साहाय्यता है। श्री सत्पुरुष का योगफल कितना चमत्कारिक काम करता है उसका यह एक सत्य चित्र है। शिष्य तो विद्या में है। उसकी छाती पर गुरुदेव चढ़ बैठते हैं। शिष्य धीरे से आँखें खोल कर देखता है और आँखें बंद कर ध्यान पड़ा रहता है। गुरुदेव कांटा लेकर उसकी अमृक्त नस खोलते हैं। लहू एक प्याली में लेते हैं। यह लहू सर्प को दिया और सर्प पर भी गया। वैष्णव स्वामी हुआ। सर्प वैरे को वसु किये का संतोष मानता है और चला जाता है।

सातःकाल गुरुदेव शिष्य से पूछते हैं : "मैंने तेरा लहू लिया यह तू देखा था फिर भी तूने मुझे क्यों कुछ नहीं पूछा?"

विनयान्वित शिष्य ने गुरुदेव को उत्तर दिया : प्रभो! इस मन, पचन, कथा के योग तो मैंने आपसी को अर्पण कर दिए हैं। आप की वस्तुओं का उपयोग आप कैसे करते हैं उसकी विषय में मुझे विचार करने का क्या हो सकता है? आप मेरा हित ही करेंगे इसलिए मुझमें कोई विकल्प उठ ही नहीं। धन्य है ऐसे शिष्य को। ऐसे शरणागत भक्त और नामस्मरण की जीवों के लिए आपश्यकता है।

५५. एकाम्रता से किया हुआ मंत्रजाप दुम्हार खण करेगा। यह हृदय में लिख रखने की अमृत्य वस्तु है।

५६. आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। परम कृपाळु देव श्री टोकरशीभाई को इस आत्मशक्ति से ही होश में लाए थे। यदि बेहोश दुश्मा में डूब छूट गया होता तो अनादिके प्रवाह में जीव खींचा जाता। अपने अपार योगफल के द्वारा परम कृपाळु भगवान ने अपने शरणागत का उद्धार किया था।

५७. चैतन्य की अद्भुत शक्ति है। अपने चैतन्य प्रकाश को सामनेपाले पर फैककर फिर उसे संप्रोष करतें हैं। हरि पड़ जाय कि अग्र लज जाय वैसी चंडकोशिया नाग में सता था। भगवान तो विचरे उदाह प्रयोग के अनुसार विवरण कर रहे हैं। शरीर का क्या होगा उसका उन्हें भय नहीं था।

भगवान उस जंगल में प्रवेश करते हैं जिस जंगल में चंडकोशिया है। उसके बिल के पास आकर मौनपूर्वक करते हैं। भगवान ने पाँच प्रतिज्ञाएँ ली थीं। उनमें से एक मौनत्व की थी। चैतन्यविज्ञान प्रकट करने का प्रयोग है अखंड मौनत्व को भजने का। अनंत करुणा के अधिपति ने चंडकोशिक को मौनत्वपूर्वक वह अमृतस्स पिलाया।

47. सत्पुरुष की आत्मा की चेष्टा की ओर धृष्टि रहना यह क्या है? शुद्धचैतन्य आत्मा में प्रतापि रूप में उपवेशधारक का लक्षण रहना। दर्शनावरण का अभाव शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। प्रवृत्ति में अक्षुब्धधार रहें। अनुग्रह की गई धारा का लक्षण।

48. आत्मलक्ष्य जहाँ अखंड है, ज्ञानगंगाजी में नहा-धोकर जो परम शीतल होकर देखते हैं, उन्हें अन्य बेचारे जीव कि जो आर्त्त हैं, उनका दुःख देखकर कंपन होता है। अपने ही आत्मप्रदेश में होता है। उसे दालने हेतु वे अपनी पुरुषार्थ करते हैं। उपकार की भावना रखें तो जीव को जलन छे।

49. अमुक कौटिल प्रकाश जो बाहर फैलता है उसे अंतर्मुख करना चाहिए। सद्गुरु ने दिखा "सुझाई" है : "बाहर देखना छोड़ दे।" बहुत दिना। आज तक जो अनुग्रह हुए, वही अनुग्रह, बाहिर्मुख रहने पर लक्ष्यो वहाँ तक भी होते ही रहेंगे। परंतु उनसे जीव को शांति नहीं मिलेगी, आकुलता नहीं टलेगी।

50. अर्ध पुद्गल परावर्तनकाल है यह रात्रि का अपरोध-काल है। उसमें श्री सद्गुरु का योग प्राप्त हो और जीव यदि चेत जाय तो इस दुःखमें से पार हो जाय। सद्गुरु सही दिशा बतलाते हैं। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। वे बतलाते हैं उस दिशा पर चलते हुए मेश गाँव मुझे अपश्य मिलेगा। अखंड विध्यास।

51. रास्ता भूलते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति को घुंकर जानते हैं। - रास्ता भूलानेवाले की विशिष्टता क्या है यह देख-जानकर विश्वास करना चाहिए। फिर वे भूलवाये उस मार्ग पर चलने चलने अपना घर प्राप्त हो जायें।

52. श्रीसद्गुरु मिले हैं - उन्होंने दृष्टि बदलने का उपदेश किया है। तुम देखो और जानो उसमें पाप नहीं है। दृष्टा - देखनेवाले - को भूलकर देखना-जानना और फिर रागद्वेषादि भाव करने उसमें पाप है। धर शरीर दृश्य नहीं है, दृष्टा नहीं है। स्मरण में पड़ा हुआ मुझ कुछ देखता नहीं है। "मैं आत्मा हूँ" यह पकड़ ठीक से, धृष्ट, होनी चाहिए।

53. द्रव्य को जिसमें की शक्तियों ने कही हुई बात भुला दी जाती है। द्रव्यदृष्टि से देखने पर सारे ही मनुष्य, पशु आदि के कलेवर मिट्टी के पुतले हैं। 'एक अपस्था विशेष', 'परमगुरु जैसा ज्ञानात्मस्वरूप हूँ', 'सहजात्मस्वरूप परमगुरु'। यह मंत्र पंच परमेश्वर मंत्र का बीज रूप है। ये पाँचों परमगुरु पाँचों ही आत्मा सत्य-स्वरूप हैं - जन्ममरण रहित।

54. मैं शरीरस्वरूप नहीं, पुरुष, स्त्रीस्वरूप नहीं, ऐसी मेरी अनादि की भाँति श्रीसद्गुरु ने दाती।

55. सच्चे का हाथ मिले बिना, अंधा मनुष्य जड़ों में गिर बिना सच्चे बिकाने पर कैसे आ सकता है? सद्गुरु का ज्ञानप्रकाश चाहिए। 'स्वपर प्रकाशक ज्योतिस्वरूप वह यह आत्मा वह मैं।'।

56. वह आत्मस्वरूप जिसमें प्रकाश हुआ है उसे लड़खरी केपरे में लिकर (भरकर) उसमें ही दृष्टि रखकर, उसे ही रखा जाय तो दृष्टि ^{मन}वाणी सब स्थिर हो जाय। उन तीनों की एकध्वना साधी जाय तो लड़खरी ही। सद्गुरु की मानसिक कल्पना निर्दिष्ट पाकर ज्ञान में शलके। पुत्ररूप में, स्त्रीरूप में भी मैं आत्मा हूँ, यह मेरा-तेरा यह सारा ही दुसने-जाननेवाले को भूल जाने से इष्टानिष्ट कल्पना उठती है, उसे पकड़ ^{लिया} लिये, ठीकने नहीं दिया।

57. आत्मसूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? मुख्य ¹²
को पूर्व की ओर, अर्थात् इरानी की ओर, धुमाधे तले
झिपाई दे। चेतन और चेतना के बीच आपरणों के
पड़े पड़ गए हैं। चेतना दूँधती थी चेतनपिंड। चेतनशक्ति
कहाँ है वह सद्गुरुकृपा से समझ में आया।

58. चेतन प्राप्त हो जाने के बाद जन्ममृत्यु के दुःख टल जायें।
संसार विषगुण्य झिपाई दे। चेतना तरसती है चेतन को
मिलने हेतु। वह तड़प ऐसी चाहिए कि बीच के आपरण
के पड़े जलकर राक-भस्मीभूत हो जायें।

59. 'तुज विरह स्फुरतो नथी' — वह अग्नि यदि जल
करे तो पड़े जले। अग्नि की थोड़ी-सी गरमी रसोई करनेवाले
को सहनी पड़े। उसे सह विना रसोई धन नहीं सकती।
चेतन का अनुभव करने के लिए विरह की आग सहनी ही
चाहिए। 'पियु पियु रतता पंछी जपैया।'

60. साधक जीव वह है कि जिसे सत्पुरुष का विरह
ऐसा वड़पाता हो। तत्त्वचिंतक को तत्त्वज्ञान के लिए
ऐसी तड़पन (वेडन) चाहिए। विरहानल में प्रवेश
करनेवालों की आत्मानुभूति बढ़ती है। वहाँ प्रियतम
का विस्मरण होता ही नहीं। अतः उनका स्मरण
करने का कहाँ से रहे? प्रियतम का यदि वियोग तड़पाये
तो भी स्मरण करना नहीं पड़ता। जहाँ विस्मरण ही
नहीं! अपने प्रियतम के सिवा सारा जगत उसे
विस्मृत हो जाता है।

61. निर्वर्ण रणशमि में - रेगिस्तान में - तृषा लगी है
पिपासु 'पानी पानी' ऐसा मुँह से रूटता नहीं है परंतु
उसे पानी का स्मरण रहा ही करता है। ऐसी
पिपासा अमृतपान से जागती ही नहीं है।

'जिहने पिपासा हो अमृत पाननी रे, किम भोजे भगवँत'
(जिसे अमृतपान की पिपासा है, किस प्रकार वह मिट
सकती है?)

62. कामाग्नि में अनंत संसार है। पति में सुरता लगी रहती है वैसे प्रिय में प्रिय प्रियतम पुण्य श्रीसत्पुरुष को उज्ज्वल में स्थिर कर 'परप्रेम प्रचार' बहायें। ऐसी सुरता लगेगी। उससे धीरे धीरे एकनिष्ठा बढ़ती है।

63. विरहाग्नि में अनंत आत्मोत्थर्य को व्यक्त करती है। एक शक्ति है। कौंच साफ + स्पष्ट न हो-ती पड़ती है। प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ता। वैसे ही उज्ज्वली कौंच अमृजल से अगर धुलकर साफ बने तो उसमें अमृजल का प्रतिबिंब पड़े। सत्पुरुष को निर्मल अंतःकरण में प्रतिष्ठित करके देखते हुए वे आत्मा को देखते हैं। उन्हें वे मोड़ामोड़ बतलाते हैं।

64. मार्ग में चलते हुए रास्ता भूल जाए। परंतु भगवान में ही शरणपुष्टि इसलिए उज्ज्वल में नय नहीं। हाज़िर होते हैं। भगवान स्वयं मार्ग बतलाए, ऐसे अनुभव भक्तों को होते हैं। आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, परंतु वह भक्तात्मा तो अरुण शरणागत भाव ही अनुभव करता है। भगवान ही सबकुछ कर रहा है। ऐसी श्रद्धा करके, मानकर, निर्मोही बना रहता है, निर्मोही बना रहता है।

65. 'एक भय में नहीं, परंतु एक पल में प्रकटे'। स्थिर उधर वृत्ति है। वह स्थिर हो जाय और आत्मा के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सीधे मार्ग पर डौड़ जाय उसे मिलते हैं।

66. कर्म के उदय को आत्मा से विज्ञान जाने वह ज्ञानी। उदय को अभिज्ञान जाने वह अज्ञानी। गजसुकुमार सोचते हैं, 'जो जलता है वह मेरा नहीं रे, अज्ञाय चित्तमय तत्त्व प्रभाव रे।'।

67. परम कृपाणु देव की नारियेल के गोले जैसी स्थिति!! अप्रमत्त गुणस्थानक पर कैसी स्थिति!! 'एक क्षण भी अप्रमत्तधारा को नहीं छोड़ना मन', 'देहधारी है या नहीं?' आत्मा - केवल आत्मा ही!!!

68. देखना और जानना यह आत्मा का गुण। गुणितः स्वपर प्रकाश में धारा। 'अप्रमत्त शरीर बन!' कृपाणु देव के पवन शरीर है। उस कर्म के

14

कर्म से ऊपर हुए मे कर्म को मुक्त कर। अग्रज बन। उदंड मोंद
कर्म के दे. पर पर। और उस प्रकार से शौर्य बताया है। कर्म
को उठाकर अपने किए पर प्रस्ता है। संसारी जीव ऐसा करने है।

63. प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष दूरे। प्रत्येक व्यक्ति के अक्षिप्त स्तर
व्यक्ति मुक्ति से। छह अक्षी जिज्ञासु निभाये। तो संप वन।
है।

64. हमने इस कृष्ण भगवान जैसे का शरण ग्रहण किया है, तो
जैसे कि हमने क्या जिज्ञासु है? उस भगवान के आग्रह में
इसमें कर्म नष्ट हो तन, मन, धन सारंगें। हम उनके मालिक नहीं,
इसमें हैं। शरीर के मालिक नहीं, इसी हैं। मन के मालिक नहीं, इसी
हैं। धन के मालिक नहीं, इसी हैं। इसी मालिक बन नहीं सकता, मोक्ष
को कर सकता, इसी हैं और वे भी कृष्ण देव ने नियुक्त किए हुए।

65. 'अग्रज आता है' यह हरि स्मृत करें। क्या सारे प्राणियों में
जिज्ञासु भगवान आता कर्म नहीं है? है। ज्ञानहरि से
अनेकों आत्मा को प्रिये। भक्त की हरि से भगवान जैसे। 'सर्वात्म में
जान हरि है'। इस वचन को ध्यान पर लिये। यह हरि उरगत है
है प्रिये का उदय हो। उसके प्रकाश में सबकुछ योग्य ही दिखाई देगा।

66. प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की जीव करे। जीव करने हेतु
हेतु। हेतु। के बीस दोहे हैं। उनमें पनीच मुख्य दोषों का
वर्णन है। उन दोषों का निवृत्त चिंतन करें।

67. ज्ञान हरि की सज्जाय कमोमिटर है। उसमें दोष किस
प्रकार जावे और उसके जग से आत्मा में कैसे कैसे गुण
जन्मिए प्रकाश करें। यह सारा दर्शित किया है। अक्षिप्त
अन्यथा प्रकाश से फल तक का पता लगा है।

68. व्यर्थ चिंतन छोड़ डेकर कार्यकारी ऐसा स्वस्वरूप संबंधित
चिंतन करें तो यह सार्थक है।

69. जहाँ ये तीन पन्नों में है फल आत्मज्ञान होता है: 1. व्यर्थचिंतन
2. व्यर्थ वक्तव्य 3. व्यर्थ चिंतन।

76. मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है? दूसरों के प्रति मेरा फर्ज है वह मैं अड़ा करता हूँ? परम कृपाश्रुति की मुझे जो आज्ञाएँ हैं उनका मैं पालन करता हूँ? यह अगर छोड़ा तो दूसरा सब ठीक हो जाएगा।

77. शक्ती की आज्ञाओं का पालन न होता हो तो उसका स्वेच्छे रथें। शक्ति गोपित नहीं करेगी तो एक ही जन्म में अनेक जन्मों की नुकसानी की पूर्ति हो जाएगी। वह महान लाभ है।

78. दुःख के समय त्राहि त्राहि पुकारते देहधारी जिस अदृश्य शक्ति की सहायता मांगते हैं वह अदृश्य शक्ति घट में है। उसका साक्षात्कार हो, अर्थात् परमात्मा का घट में मिलना हो, तब दुःख दूर होते हैं। दुःख का भय होता है। उसके लिए चेतन को परमात्मा से लोटाकर घट में स्थापित करना।

79. अनादिकाल के अभ्यास से हमारी वासनाएँ इतनी प्रबल हैं कि उनमें से बाहर निकलना विकट है। उसमें मुख्य कारण मन है। मन को भटकने की आदत है और हमने स्वयं ही उसे ऐसी आदत डाली है। मन यह उल्टी चाल का घोड़ा है।

80. पारसमणि में और सैंत में महान अंतर है, इसीलिए पारस तो लोहे को सुवर्ण बनाता है, परंतु सैंत तो जीप को अपने जैसा जीप सैंत बनाता है।

81. जिसे ऐश्वर्य प्राप्त करना है उसे वैसे ऐश्वर्यवान् पुरुष के पास जाना चाहिए। विद्यार्थी और विद्वान की भौति। उपादान आत्मा और निमित्त परमात्मा का।

82. भौतिक सुख हेतु जो कुछ धार्मिक साधनाएँ किसी भी प्रकार की की जायें तो वे 'वास के लिए धीम कोने' के बराबर हैं।

83. आत्मसाधना यह भी कला है, और वह उसके कलाधर के

पास से प्राप्त होती है। 'पंच परमेष्टि मंत्रस्मरण संसार को विस्मरण करने के लिए प्रबल साधन है।' 'द्रव्य से, काल से, क्षेत्र से और भाव से चेतना का चेतन में स्वरूप लब्ध होना उसे मोक्ष कहते हैं।'।

84
८४. परिग्रह के पद्यों को भस्कर जीव निजानंद का नाश करता है। निज धन गष्ट होता है। स्वरूप के सिया जो कुछ है वह सारे परिग्रह है। उनके धूँने पर ही असंज्ञता प्राप्त होती है।

85
८५. श्री सद्गुरुकृपा से पंचविषय से उदासीन होकर 'चेतना' का अपने प्रदेश में स्थिर हो जाना वह सद्गुरुस्वरूप में स्थिति है। और वहाँ से हटना ही नहीं और सर्व भाव से दूरकर केवल आत्मा में स्थिर हो जाना वह मोक्ष है। अगंत-बुद्धि की क्रोध, भान, भाया, लोभ ये परममणता में से हटने नहीं देते हैं। स्वरूप का भान (बोध) होने में महाविघ्न है।

86
८६. ज्ञानी के पचन समझने से तत्तत् प्रयत्नशील रहना, परंतु अश्रद्धा करना नहीं। अंतरंग परिणाम पर ही बंध-मोक्ष की स्थिति है। अपने स्वरूप में यदि दृष्टि दें और टिके रहें, तो देह के साथ, उसकी क्रिया के साथ और उसके क्रियाफल के साथ कुछ संबंध नहीं है। 'गजसुमार की भाँति।'।

87
८७. इष्टानिष्ट कल्पना के द्वारा, रागद्वेष के द्वारा आत्मा पर मिट्टी के स्तर के स्तर (कर्म का कथरा) घनीभूत हो जाते हैं (जम जाते हैं) और तुँडों के दृष्टांत से पे नीचे जाते हैं। उस मिट्टी के लेप-स्तर जैसे जैसे कम होते हैं, वैसे वैसे वह तुँड आता है। उसी प्रकार सद्गुरुकृपा से और आत्मलक्ष्य से पुरुषार्थ हो तो आठों प्रकार के कर्म-बंध से दूरकर जीव अंचो आता है।

88
८८. जो इच्छा करने योग्य नहीं ही है उसकी यह मूढ़ जीव इच्छा कर रहा है, और जो इच्छा करने योग्य है वह सब के योग से चूक गया है।

89

89. मैं और मेरापन दालना है तो उपयोग को अंतर में स्थिर करके रिकम चाहिए। मनुष्यत्व आत्मा का साधन है। उस-के द्वारा, अर्थात् मनुष्यात्मा के द्वारा ज्ञानी की वाणी समझी जा सकती है। और वह आत्मोपयोगी कार्यकारी होती है।

90

90. श्री सद्गुरुदास वह सफलता की कुंजी है। निर्वर्त का बल है। उपसर्ग सहन करे तो विकास होता है और सहन न करे तो पतन होता है।

91

91. शान्तियों के संग ^{के अतिरिक्त} का शेष संग जो है वह बंधन-कारक है, बंधन है।

92

92. श्री सद्गुरु की शरण जाने के पश्चात् जन्ममरण नहीं रहता है।

93

93. जड़ में महिमाबुद्धि है तब तक प्रभु में महिमाबुद्धि नहीं आती, एकाग्रता नहीं आती चंचल परिणाम करके साधना को स्थिर नहीं किया जा सकता। भाप का नारा करनेवाले ऐसे साधुपुरुष का संग रहना चाहिए और उनके अभाव से श्रद्धा का आधार लेना चाहिए।

गुरुश्रुति

94

94. सजीवन मूर्ति : जिस के धरमें चेतन डीपक सदैव प्रकट है, आत्मज्योति झगमगा रही है वह है सजीवन मूर्ति।

95

95. जिस रास्ते (पर) नहीं जाना है उसका भी ज्ञान चाहिए, और जिस रास्ते (पर) जाना है उसका भी ज्ञान चाहिए। नहीं जाना है वह ज्ञान निषेधरूप है और जाना है वह ज्ञान विधिरूप है।

96

96. जिस राष्ट्र के माध्यम से अपनी आत्मा का भाग हो उसे कहते हैं मंत्र। आत्मा का बीज है। श्री सद्गुरु वह बीज होते हैं, धैर्य रखना चाहिए।

97. जिस प्रकार विष्णु के आधार पर किसान लसों मण मण धूल में मिलाते हैं - बोते हैं, उसी प्रकार धर्म और दृढ़ विष्णु स्थापना चाहिए श्री सद्गुरु पर। ती कार्यविधि है।

98

98. आत्ममापना की यह रस्मनेपाल अनुभवियों का जो पचन है - 'मंत्र' कहा जाता है। आत्ममापना और दिव्यमापना के आधार पर मोक्ष और संसार का आधार है।

99

99. श्री सद्गुरु के पास जो बीज है उसके बिना आध्यात्मिक खेती नहीं होती। सद्गुरु का जो अवलंबन है उपदेश का, वही काफी है। इसमें साधक और बाधक दोनों कारण हैं। साधक कारणों का स्वीकार करके पलना और बाधक की तरफ नज़र भी नहीं करना।

100

100. ध्यपहारमार्ग में जो दुर्भ आ गया है, आ रहा है वह आध्यात्मिक पतन से आ रहा है। हम यदि मध्यस्थ भाव से पडापातरहित शेष करें तो महात्मा मिल सकते हैं। मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पस्य लेते हैं।

101

101. सजीवन बीज : सत्पुरुष की स्थापना अनुभवपात्री की।

वैद्य बीज : अनुभवपरहित धानी।

सत्पुरुष इतने दयालु हैं कि यदि विनयभाव से इनके चरण में जायें तो अनंत कृपा करके बीज-बीज देते हैं। सत्पुरुष के स्पर्शाने को परस्पर बाह्य दृष्टि का काम नहीं है। अपूर्व अंतर्दृष्टि का विषय है। अमृत्य निधि की पहचान नहीं है, इस लिए कदर भी नहीं है।

102

102. गुरुप्रणिमि का दिन यह ब्रह्म-ब्रह्म स्फुरित का दिन है। सद्गुरु के समुपस्थ होकर कियमक्ति से यह बीज स्वीकृत जाता है। लेने की भी कला है। यदि निश्चय है तो सारी पृथ्वी में से भी मिल सकता है।

जाग रे जाग, प्रमथी!

मोहनीय (को) छोड़ रे!

श्री सद्गुरु महिमा

19

गुरुपूणिमा पद

103-६०३

"गुरुपूज्य उत्तम क्षणों करुं आत्मसमर्पण आज रे,
आपनां चरणों नमी रे!"

चरणों नमी देहभान वमी, रमी आशाधर्म गुरुराज रे-- आपना
सर्वशान्ति सुर आत्मसाक्षीह, शरणं स्वीकारुं शिरंताज रे-- आपना
नाथ भारो एक नुं हि ज आजधी परम कृपाळु गुरुराज रे-- आपना
पारिवारिक सम बीजा बधाधी, वतीश तजी लोकताज रे-- आपना
विचारभेद छतां न करुं प्रीतिभेद, धरी अद्वेष गुणराज रे-- आपना
सहजात्मस्वरूप परमगुरु मंत्र, केवल बीज भवपाज रे-- आपना
मारा हृदयमां आपे वावी मने, कथो अहो! बंधी शय रे-- आपना
अहो! अहो! उपकार ह आपने, भूलुं कदी ना महाराज रे-- आपना
आपकृपाधी निजपद पाम्यो, सहजानंद स्वरज रे-- आपना

104/१०४. सही रूप में अपने आपका स्वरूप जिन्होंने जान लिया है उनकी शरण ले लेना विश्वासपूर्वक। यदि हम भी वास्तविक प्राप्त हैं तो अवश्य आध्यात्मिक खेती हो जाएगी। मोक्षमार्ग के दाता, उपदेष्टा दुर्लभ हैं। यदि वे सुलभ होते तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता। अनन्त काल से दुर्लभ स्थिति है।

105/१०५. शान्तियों का यह आदेश है कि आत्मार्य के अतिरिक्त कोई इच्छा न करो। सब मत-मताग्रह छोड़ कर सद्गुरु की आज्ञानुसार अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने का पुरुषार्थ करो। अपनी आत्मा को जो समभाव में रखेगा वह सही मोक्ष पायेगा, मुक्त होगा। जो निकट में निकट मुक्तिगामी जीव है - एकावतारी - ऐसे पुरुष की गढ़ी में बैठ जाना चाहिए।

106/१०६. सत्पुरुष की आज्ञा और मुद्रा में अपनी चित्तवृत्ति को रोकना ही शरणभाव है। दर्शनगुण निर्विकल्प है। एक वस्तु में चित्तवृत्ति की स्थिरता। इसी तरह सत्पुरुष की मुद्रा में चित्त की स्थिरता हो जाना यह है एकाग्रता।

107 १०७. जिसमें पाँच प्रकार के हैं जो आगे बताये जायेंगे।
 पहला जो आगे बताया जा रहा है, जो कि एक ही
 प्रकार का है और जो कि एक ही प्रकार का है।
 दूसरा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। तीसरा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। चौथा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। पाँचवा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

108 १०८. अद्वैत के प्रमाण हैं जो कि आगे बताये जायेंगे।
 पहला जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। दूसरा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। तीसरा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। चौथा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है। पाँचवा जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

109 १०९. जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

110 ११०. जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

111 १११. जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

112 ११२. जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

113 ११३. जो कि एक ही प्रकार का है और जो कि एक ही
 प्रकार का है।

114. ११४. संत के प्रत्येक वाक्य में अनन्त आगम निहित हैं, परन्तु वह अनन्तता जीव को समाप्त नहीं आती है।

115. ११५. जिस शान को दुःख की कसौटी में नहीं कसा है वह समाधिभरण के कार्य में काम नहीं आता।

116. ११६. देखना गलत है इसलिए समझना भी गलत है और आचरण भी गलत है। देहादि में जो आत्मबुद्धि है वह विपर्यास बुद्धि है। परिग्रह प्रेम - अनन्तानुबन्धी लोभ। अपने दोषों को छुपाना अनन्तानुबन्धी माया, अपने मन के मते चलना, अनन्तानुबन्धी माम। सन्मार्गदर्शकों की ओर उनके बोध पर निरादर बुद्धि - अनन्तानुबन्धी क्रोध। न दोषों और सत्संग प्रेम ही परिग्रह प्रेम को दूर करता है।

117. ११७. जब सद्गुरु के प्रति प्रबल प्रेम हो जाय तब अनन्तानुबन्धी क्रोध घटता है और परिणाम स्वरूप सभी कर्म घटने लगते हैं।

118. ११८. जहाँ चेतना आत्मा के प्रति झुकी रहती है वहाँ आत्मपरिणति है। जहाँ तुर्यावस्था है वहाँ सम्पूर्ण शान है। जब तक पूर्ण रूप से स्वावलम्बी दशा प्राप्त न हो जाय तब तक सद्गुरु का बोध आवश्यक है। अनुभूति-धारा से नीचे उतरना ही प्रमाद है।

119. ११९. मार्गानुसारितावाले को आत्मदर्शन होना सम्भव है। यह मानवजीवन मार्गानुसारिता हेतु है। मन की आत्मधर में बसानेवाला ही मनुष्य है।

120. १२०. मुनि की तीन श्रेणी : सामान्य मुनि, उपाध्याय मुनि और आचार्य मुनि। आचार्यत्वविधिसम्पन्न हों उन्हें आचार्य कहा जाता है।

श्री सुधर्मा स्वामी : केवली प्रथम युगप्रधान थे।

121. १२१. युगप्रधान पुरुष सायिक सम्यक् दृष्टा होते हैं, बीजकेवली होते हैं। इन्द्र भी उनकी तीर्थंकर की

122. १२२. दिशसन्मुख करना उपदेशक का कार्य है । सिद्धान्तबोध का जन्म ही उपदेशबोध के जरिये हो सकता है, वैराग्य और उपशम जब तक नहीं है तब तक देहात्मबुद्धि दूर नहीं हो सकती । उसको हटाने के लिए उपदेश की प्रथम आवश्यकता है । उसके बाद सिद्धान्तबोध कार्यकारी होता है । स्वद्वय और परद्वय से सर्ववर्धित मन में जो विकल्प उठते हैं, उन्हें शान्त किये बिना सिद्धान्तबोध का वास्तविक लाभ नहीं होता ।

123. १२३. जब तक श्री सद्गुरु के पास से सम्यक् ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तब तक सारा अज्ञान है । जिस ज्ञान की कृपा से दर्शन सम्यक् होता है वह ज्ञान सद्गुरुकृपा से प्राप्त होता है और दर्शन शुद्ध होता है ।

124. १२४. प्रत्यक्ष वाणी भवआगम है । पुस्तकरूप वह स्थापनाआगम है । कठस्थ होते हुए भी उपयोग में न आये वह द्रव्यआगम । उसकी शैली है नामआगम ।

125. १२५. इच्छा की अपूर्ति में ली सकते हैं । आवश्यकता की अपूर्ति में लीना असम्भव है ।

126. १२६. (पदः स्वकंठ में गाया हुआ)

अवसर आयो हाथ अणामोक्त
सरपट करी ले आत्मशुद्धि तुं, सद्गुरु शरणुं खीळ -- अवसर
लोकलाज तुं शुं धर मूरख, कां करे टालमटोल है -- अवसर
तर्कवितर्क ने निज जन जडधन, वेहमान सो छोड़ु -- अवसर
परम कृपाळु शरणे था तुं, भक्तिरसे तरबोळ -- अवसर
परम गुरु सेहजात्मस्वरूप तुं, रह रह मन्त्र अमोक्त -- अवसर
आत्मसिद्धि नो मार्ग खरो छ, सेहजानन्द रंगरीळ -- अवसर

शफळ धधुं भव गहारुं हो --- कृपाळु देव !
 पाणी शरण तमारुं हो --- कृपाळु देव !
 कळीकाळे आ जम्बु भरते देह धर्यो निज पर हित शरते
 राळ्युं मोह अंधारुं हो --- कृपाळु देव !
 धर्मदोंगने दूर हटावी, आत्मधर्मनी ज्योत जगावी
 कर्णु चेतन-जड न्यारुं हो --- कृपाळु देव !
 सम्यग्दर्शन ज्ञानरमणता, प्रियिध कर्मनी राळी ममता
 सहजानन्द लह्युं ध्यारुं हो --- कृपाळु देव !

२८. विनयः विशिष्ट पद, सद्गुरु के पास जो के जाय वह विनय ।

विवेक = जड चेतन को भिन्नरूप में जानना यह है विवेक ।
 विरक्ति = वैराग्य, विशानधन = आत्मधन, आत्मवैभवं
 यह सद्गुरु कृपा से सम्भव होता है ।

२९. १२९. नास्तिक धर्म के माध्यम से भूत बताई जाती है और आस्तिक धर्म के माध्यम से आराधना की जाती है ।

३०. १३०. जिनकी तारकशक्ति अपने समय में अद्भुत है वे इस समय के युगप्रधान हैं ।

३१. १३१. रूपीमार्ग में भी मार्गदर्शक की आवश्यकता है तो अरूपी मार्ग में नहीं है क्या ?

३२. १३२. किसी भी वस्तु को समझना है तो कार्यकारण न्याय से उसे समझना चाहिए, तब ही वह समझ में आती है । कारण-सामग्री से उपादान-सामग्री कार्यरूपता को धारण करती है ।

३३. १३३. निमित्त-सामग्री : देव, गुरु, धर्म - इन पर अर्द्धांश कर कार्य करें । जीव प्रेरकतत्त्व है ।

134. १३४. शुभाशुभ कल्पना न उठने देना धर्म है ।
135. १३५. देवगुरुसंद - धर्म प्राप्त करने हेतु यह स्मरण है ।
136. १३६. शरीर और आत्मा को हम एक रूप मानते हैं जो शान्तियों ने अनुभव से अलग देखा है । शरीर का वियोग मृत्यु है ।
137. १३७. भिन्नता के ज्ञान से मृत्यु का भय चला जाता है, टीकता नहीं ।
138. १३८. ज्ञान यदि फिल्टर हो गया तो आयुबंध कब और कैसे हुआ इसका पता लग जाता है ।
139. १३९. 'सर्वशकैवली' - 'पूर्ण अवस्था' 'बीजकैवली' - आत्मशान्ति सत्पुरुष ।

'भगवान् अर्थात् शानवान्'

140. १४०. भयरोग : बार बार जन्म लेना और बार बार मरना - यह है भयरोग । स्थाई शान्ति का कभी अनुभव नहीं होता । केवल अशान्ति का ही अनुभव होता है । आधि, व्याधि, उपाधि में आत्मा त्रिविध तापाग्नि से संतप्त है और यह भयरोग है ।
141. १४१. श्री सद्गुरु भयरोग को मिटाने के लिए उत्कृष्ट वैद्य हैं । स्वयं शान्त दशा में रहते हैं, शान्ति स्वरूप हैं । केवल दृष्टि की भूल है । देखनेवाले के देखो ।
142. १४२. भयरोग की औषधि है उपदेशबोध । इस औषधि को स्वाये बिना, हज़म किये बिना भयरोग मिटता नहीं है ।
143. १४३. आत्मदर्शन के लिए मन को स्थिर रखना अनिवार्य है । अच्छी बुरी कल्पना न करना यह संवरक्रिया है और यह मन की स्थिरता के बिना नहीं होती । स्थिरता के बिना आत्मदर्शन नहीं हो पाता ।
144. १४४. देवतत्त्व के प्रति इशारा करते हुए अपनी आत्मा का स्वरूप श्रीसद्गुरु दिखाते हैं ।
145. १४५. अपने आपकी शुद्धता की जो अनुभूति है वह है अव्याघाद सुख । आत्मा स्वयं अव्याघाद सुखस्वरूप है । अपने आपका भान छूट न जाय यह समक्ति की क्रिया है - 'समक्तिरूप क्रिया' ।

146. १४६. कहाँ से आया है इसका पता नहीं है और कहाँ जाना है इसका निर्णय नहीं है, वे पाजल हैं।
147. १४७. अपने आपका ज्ञान रखना यह तीर्थंकरों की पाठशाळा का पहला पाठ है। इसे हट करना होगा कि मैं आत्मा हूँ। और इस ज्ञान के साथ सभी क्रियाएँ संभव होंगी, अन्यथा निमित्तक अर्थात् मोक्षप्राप्ति के लिए काम आती नहीं। 'धर्म याने मन की धरपकड़'।
148. १४८. आत्मज्ञानवाले शङ्खेष की चक्री में पिसते नहीं। सद्गुरु की शिक्षा के द्वारा ही भ्रम मिट सकता है।
149. १४९. यदि आत्मा का ज्ञान न आया तो सत्संग में रहे या असत्संग में दोनों परावर है। सत्संग से ही आत्मा का ज्ञान होता है।
150. १५०. विश्वास रखना यह है निमित्तरूप समकित और आत्मा का सतत ज्ञान रखना यह है परमार्थ समकित।
151. १५१. मुख्य आत्मज्ञानाने में हैं और उस पर हमारा हक है लेकिन शांता-अशांता के कर्मों का ढेर जो लगा है उसको हटाना पड़ेगा और फिर अपना मुख्य आपको मिलेगा। स्वाधीनता ही मुख्य का लक्षण है और पराधीनता ही दुःख का लक्षण है। जब तक आँखें खुली हैं तब तक मुसीबत है। मुसीबत तो खाड़ी ही है और यही संसार है। ज्यादा से ज्यादा ये परिस्थितियाँ शरीर तक हैं। शुभाशुभ कल्पना को दे दो छुट्टी...
152. १५२. अगर मंजन करनेवाले श्री सद्गुरु मिलें तो आत्मज्योति झलकती है और आत्मदर्शन होता है। अपना कर्तव्य है आत्मा का ज्ञान रखना, इष्टानिष्ट कल्पना नहीं उठाने देना। उसको ही धर्म कहते हैं। शुभाशुभ कल्पना का न उठना ही शान्ति है।
153. १५३. तीर्थंकरों ने वेशा धारण नहीं किया लेकिन जो वेश था उसका परित्याग किया और जो आयुर्कर्म तब त्याग नहीं हो सकता उसको रख लिया। परमात्मा एक पद है। ज्ञाननिष्ठा से होता है आत्मदर्शन का क्रम।
154. १५४. उपसर्ग का समय आये इसी स्थिति में यदि हम सत्संग को पा चुके हैं तो देहमान को हटा कर आत्मभाव में स्थिर हो जायें तो एक अपूर्व मौका प्राप्त हो कर नये नये अनुभव होते हैं। जिस नहीं रहा जाता तो परमात्मा को

161 ६६२ अखिल विश्व में अनादि काल से आज तक यह मूढ़ जीव अपूर्व की प्राप्ति नहीं कर सका है। उसने जो कुछ प्राप्त किया है वह सब पूर्वानुपूर्व है। अपूर्व पुरुष की अपूर्व वाणी की अपूर्व वर्षा के बिना किसीको भी वह अपूर्व स्वरूप संप्राप्त हुआ नहीं है, होता नहीं है और होनेवाला नहीं है। अपूर्व वाणी की अपूर्व वर्षा में भीगे हुए हृदय में वह नूतन अथवा अपूर्व और आश्चर्यकारक स्वरूप प्रगट होता है जिससे सन्तोष एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है।

162 ६६२. यहाँ आने के पश्चात् इस आत्मा को एक ऐसा निश्चय हुआ है कि इस देह को छोड़ कर यह आत्मा वहीं पहुँचेंगी जहाँ कृपाळु देव हैं। बीच में कहीं भी भटकना मित गया। अब उस पद के लिए अधिक पुरुषार्थ ही करना है - करते रहना है। जगत के प्रति देखना ही नहीं है। समझ कर समा जाना है। केवल शान्तियों का ही अवलम्बन ले कर कमर कसे कर लगे रहना है। यद्यपि उस समझ के अनुसार पुरुषार्थ ही नहीं रहा है वह भाग्य की मन्दता है, फिर भी भटकने का भय नहीं है। कृपाळु की कृपा समझनी चाहिए कि उनका आश्रय ले कर और निश्चय के द्वारा प्रत्येक जीव इस काल में निकट भव्य बन सकता है।

163 ६६३. उत्कृष्ट भाव से आश्रय और निश्चय होने पर परमान देह का त्याग कर के उन्हीं के चरणों की सम्प्राप्ति किया जा सकता है। अतः जिन्हें शीघ्र पार उतरना है उन्हें तो अपने भावों में शीघ्रता रखनी है - त्वरा रखनी है। इस बाजार में धन की कमी या राजतंत्र बाधक नहीं बनता है। परिवार के कार्य भी बाधक नहीं हैं। केवल परम पुरुष के प्रति अपना आश्रय और निश्चय अडोक्त रहना चाहिए। दुनिया परिवर्तित होती रहे किन्तु अपना शान्ति के प्रति जो शरणभाव है उसमें किसी प्रकार का बदलाव न आये, किसी प्रकार का परिवर्तन न आये तो बड़ा पार। परम कृपाळु देव ने इस रहस्य की ही पुष्टि सर्वत्र आलेखित की है। यही धर्म का राजमार्ग है। उसी मार्ग पर हम यथाशीघ्र आगे बढ़ें ऐसी शक्ति कृपाळु देव हमें सदा सर्वदा प्रदान करें।

164. १६४. वीर के मार्ग पर तो वीर हो कर ही चलना सम्भव है।
 १६४. दिव्य चक्षु की प्राप्ति हेतु तो केवल दिव्य दृष्टिवाले सद्गुरु की ही सेवा अनिवार्य है। जो कोई व्यक्ति ऐसे सद्गुरु की चरणसेवा करता है वही आत्मसाक्षात्कार कर सकता है, अन्य कोई नहीं। अगर तुझे आत्मसाक्षात्कार की पिपासा है और उसे शान्त करने की आवश्यकता है तो उसके लिए यही शीत है, यही उपाय है।
- ~~१६५. दिव्य चक्षु की प्राप्ति हेतु केवल दिव्य दृष्टिवाले सद्गुरु की सेवा ही अनिवार्य है।~~
165. १६५. गुरुगम के बिना आत्मप्राप्ति कभी किसीको हो ही नहीं सकती। यह मर्यादा कोई नहीं नहीं, बल्कि अनादि कालिन है। इस मर्यादा के द्वारा ही इस नियम का पालन कर के ही इस कलिकात् में भी अनेक पुरुषों ने इस अमंग वस्तु का अर्थात् आत्मा का साक्षात्कार किया है। यह न तो कोरी कल्पना है, और न ही अतीन्द्रिय ज्ञान का मिथ्या मद। यह तो अनुभव कथन है।
166. १६६. जब तक तेरी ... अन्तर्दृष्टि स्थुली नहीं है तब तक भला तू मार्गदर्शक कैसे बन सकता है? क्योंकि तू स्वयं ही अंध है। अतः भाई! तू उपदेश देना छोड़ दे और उपदेश ग्रहण करना सीख। यह तेरा प्रथम कर्तव्य है। तू शानीजनों की देखादेखी मत कर क्योंकि शानियों की दुनिया इस समस्त अंधी दुनिया से भिन्न है, निराली है अतः तेरे लिए इसे देखना, इसका अनुभव करना सम्भव नहीं है। जब तक उस ... अत्यन्त अनुपम कृपा प्राप्त कर के आत्मलक्ष साधा नहीं है तब तक तेरी दृष्टि और चातु विपरीत दिशा में है। और तब तक तेरा तप, जप और ... व्रत आदि सर्व साधन केवल संसार परिभ्रमण के पोषक हैं, नाशक नहीं।
167. १६७. अगर तू कृपापात्र बनना चाहता है तो 'मन के मते' मन की इच्छानुसार दौड़ना छोड़ दे। अन्य सभी प्रतिबंधों को तोड़ कर किसी दृष्टिवान पुरुष के पीछे-सद्गुरु के पीछे लग जा- उनका अनुसरण करने का प्रयास कर। यही तेरे लिए हितकर है अतः इसे मान्य कर।

168. १६८. भावमन का अभाव कर के जो स्वभाव में स्थिर
हुए, उन परमात्मस्वरूप परम कृपाळु श्रीमद् राजचन्द्र देव
के चरणारविन्द में हे जीव! तू अपना भावमन अर्पण
कर दे। तू स्वभाव में स्थिर हो जा!! क्यों कि स्वभाव
में स्थिर हुए बिना तुझे स्वभान की प्राप्ति नहीं
होगी, देहभान दूर नहीं होगा और अनन्त गर्भ
(अनन्त जन्म-मरण) गतेंगे नहीं। अतः हे जीव! तू
स्वयं पर दया कर के उन परमकृपाळु के चरणों में
भावमन अर्पण कर, विलम्ब मत कर।

169. १६९. काल अत्यन्त दुष्म रूप में दिखाई देता है। मूक
मार्ग की पकड़ विरक्त जीवों में दिखाई देती है।
अन्यथा मूक पुरुष को केवल नाम से पकड़ कर मैं
जानता हूँ। ऐसा माननेवाले शानीदशा का —
स्वयं शोनी हैं — ऐसा दावा करते हैं ऐसा देखा
गया है।

170. १७०. सनतकुमार चक्री की मौलि इस युग के अध्यात्म —
चक्रवर्ती परम कृपाळु देव के शरीर में भी आधिदेव
ने स्थिरता की। शरीर अस्थिरपिण्ड के समान
बन गया फिर भी जिन्होंने अपनी आत्मा में नाममात्र
की भी व्यथा का अनुभव न किया। अनेक सिद्धियाँ
प्राप्त होते हुए भी 'आत्मसिद्धि' के अनिरिक्त उन
सिद्धियों का उपयोग अन्य किसी अभिप्राय से किया
नहीं था। क्वचित् परार्थ हेतु श्री इंगरशीमाई के अभिमान
का नाश करने हेतु तथा टोकरशीमाई जैसे भक्तों
को समाधि प्राप्त कराने हेतु आत्मवेश्य का
उपयोग किया, परन्तु स्वदेह हेतु सदैव निःस्पृह
रहे। परम कृपाळु की आत्मनिष्ठा को रोमांचित
भाव से पुनः पुनः नमस्कार हो —।

171. १७१. परम कृपाळु देव का आज्ञाय एवं दृढ निश्चय
ग्राहण कर के अखण्ड मंत्र स्मरण, अखण्ड आत्मलक्ष्मी,
अखण्ड आत्मप्रतीति, अखण्ड आत्मानुभूतिधारा की
आराधना कर। अक्ष. जाग जायेंगे। तो उस धारा को
ही दृढ़तापूर्वक पकड़ लो। ज्योति को जगाओ। इस
अलौकिक मार्ग की महिमा अकथ्य है, तो फिर लिख

कर कैसे आलेखित कोई कर सके ? शुष्क शानी और क्रियाजड मनुष्यों में ऐसी क्षमता नहीं होती कि वे इस मधुर रस को चख सकें। केवल वागाडम्बर-वाणी का आडम्बर करने से इस रस की एक बुंद भी प्राप्त हो यह सम्भव नहीं।

172. १७२. स्मशान की राख की इस गठरी में (शरीर में) अपनापन मान कर उसके सुख में सुखी और उसके दुःख में दुःखी हो कर भूतकाल में अनन्त बार इस आत्मा का क्षय किया। उनके अन्तःकरण में वास्तविक ज्ञान की एक चिनगारी भी प्रगट हुई नहीं। उसे प्रगट करने हेतु सच्ची लगन लगी ही नहीं है, लगने भी नहीं हैं। तो फिर भवभोग से मुक्त होने की आशा करना ... भी व्यर्थ है। केवल ध्यान करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्ति के पूर्व तो अनेक परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है यह भूलना नहीं है।

173 १७३. परम कृपाळु की इस अमूल्य वाणी का जो भी परिचय करेगा उसके अन्तःकरण में अपूर्व आत्मजागृति प्रगट होगी और आत्महित विचार निश्चित रूप से प्रस्फुटित होगा। इस काल में यह सद्गुरु प्रसाद महाभाग्य से प्राप्त हुआ है।

174 १७४. अगर परम कृपाळु का स्मरण और शरण अखण्ड रखेंगे और आयुबंध का प्रसंग होगा तो स्पेश्यल ट्रेन का सीधा टिकट मिल जायेगा। बीच के जंक्शनों पर गाड़ी बदलनी नहीं पड़ेगी और किसी किसी स्थान में अर्थात् बीच में अनेकाले स्टेशनों पर व्यर्थ रुके रहना - समय गँवाना नहीं पड़ेगा। अनन्त भव बट जायेंगे और एकावतारीदशा सिद्ध हो ऐसी कृपाळु की शरण में और स्मरण में शक्ति है। इसका माहात्म्य ही ऐसा है जिसे निकटभवि ही समझ सकेंगे।

175 १७५. एक एक सांस कितनी अमूल्य है उसे कैसे खर्च करना चाहिए यह चिन्तन प्रतिक्षण करना चाहिए। जिसके खर्च के समय जो आयुबंध हो वह सांस तो अत्यन्त मूल्यवान है जिससे भविष्य में प्राप्त होनेवाला स्थान निश्चित होता है। किस सांस पर आयुबंध होगा

इस बात का ज्ञान जिसे नहीं है उसे कितना सावधान रहना आवश्यक है यह सोचेंगे तो अपूर्व जागृति रहेगी।

176 १७६. जब मृत्युरोया पर सोचेंगे तब दुनिया भर की सम्पत्ति काम आनेवाली नहीं है उसे साथ ले कर जा नहीं सकेंगे। ऐसी सत्य बात कहनेवाले इस दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। जैसे हैं जी हैं करनेवालों की बातों से शर्मी (स्वुश) होनेवाला जीव पाली (मूर्ख) बन कर बाजी हार जाता है। इस प्रकार स्वुश होने से आत्महित होनेवाला है ही नहीं। ऐसा कृपाळु देव कहते हैं। मैं रिद्धि आदि के कारण महान हूँ। ऐसा अभिमान शान्तियों के पास से लेने योग्य जो लाभ है उससे मनुष्य को वंचित रखवाता है।

177 १७७. आत्ममान की पकड़ किये बिना चारा है ही नहीं। इस बात की सुदृढ़ धारणा को निरन्तर मनन करें। स्वप्नों की सुखडी (मिठाई) से भूख मिटनेवाली नहीं है। असली सुखडी तो परम कृपाळु देव के साकार स्वरूप की हृदयमंदिर में स्थापना करने पर ही प्राप्त हो सकती है। तो उसमें प्रमाद किस लिए? इसलिये इस अटपटी सटपट को छोड़ कर सटपट - शीघ्रतापूर्वक हृदयमंदिर में परम कृपाळु की स्थापना कर लो। बाह्य मंदिरों की प्रतिष्ठा अन्तरंग प्रतिष्ठापिधि को जानने-समझने हेतु केवल शिक्षारूप है। अगर उसे जीवन में न उतारा तो भयरोग दूर नहीं होगा। इस बात को हृदय में अंकित करके रखना चाहिए।

178 १७८. सत्संग में लीन हुए बिना सत्स्वरूप ऐसी अपनी आत्मा की पकड़ हो नहीं सकती और आत्मा की पकड़ बिना इस गोबरमिट्टी के देहदीपों, मुलमुल्लेधा में से जीव बाहर निकल नहीं सकता। जब साधक जीव सत्साधना में एकचित्त हो जाये तब उसकी दशा ऐसी हो जाये कि उसे बाह्य जगत का तो क्या, अपनी काया का भी भान न रहे। ऐसी देशावाला जीव सच्चा साधक बन कर समाधिमेंरणों का अधिकारी बन सकता है।

गोबरमिट्टी

179 १७९- देह को छोड़ कर जाने के समय जीव अगर अपनी धृति देह के साथ - देह में ही छोड़ कर जाये तो वह अवगति को प्राप्त करता है। स्वयं भी पीड़ित होता है और अन्य लोगों को भी पीड़ा पहुँचाता है। जिन्हें अवगति और पीड़ा से धर्मे की इच्छा हो उन्हें तो मृत्यु के पूर्व ही देह से धृति को असंग कर के उसे आत्मा में छोड़ कर स्थितिस्थापक दशा सिद्ध कर लेनी चाहिए कि जिस दशा में स्वयं की नहीं बल्कि संसार की ही मृत्यु हो जाये। जिस साधन से स्थितिस्थापक दशा प्राप्त हो वह साधन ही सत्साधन माना जा सकता है। वह सत्साधन जिसके संग के फलस्वरूप अपने संग के अणुअणु में रम जाय वह संग ही सत्संग कहा जा सकता है। शेष सब तो मिट जानेवाले नश्वर हैं।

180. १८०. गोखर मिट्टी से निर्मित इस संसार में कब तक बंदी बन कर रहना है जीव! अपने हित का चिन्मरण कर के इस संसार के मोह के कारण कहीं कहीं भटकता रहा उसका विचार कर। कैसे कैसे शरीर में तू बंदी बना। उस शरीर को मैं कैसे कैसे अनर्थों किये? अगर कुछ भी सार्थक काम किया हो तो उसका हिसाब बता, अंतःकरण में झोंक। प्रकाश कर के देख। अर्थकार में हिसाब करना सम्भव नहीं। फिर भी अगर कुछ हिसाब करने का प्रयत्न किया हो तो प्रकार में उसे जाँचने से ये सारे हिसाब गलत सिद्ध होंगे। अतः हे जीव! इन सारी खटपटों को छोड़ कर शीघ्र अपने हृदयमंदिर में ज्योति जगा कर अपने हिसाब की जाँच कर।

181 १८१. देहगेह (देहरूपी गृह) का स्नेह - ममत्त्व संसार का परिभ्रमण कराता है, जब कि सत्संग का स्नेह उससे बचाता है। अतः किसी भी प्रकार से सत्संग में ही निवास की कामना करना। निष्ठापूर्वक सत्संग की उपासना करना

देहाध्यास को दूर कर स्वरूप में ही तन्मय रहना ।
अन्यथा जीवन व्यर्थ है ।

182 १८२ प्रश्नः

क्या माया की मोहजात और बन्धन ऐसे हैं कि जिनसे मुक्त होना अति कठिन है ?

उत्तर :- आपके समान पयोवृद्ध मुमुक्षु के हृदय में ऐसा निर्णय हो यह आश्चर्य की बात अथवा इस कलियुग में केवली के अंतेवासी के लिए अच्छे से (आश्चर्य) माना जाना चाहिए ! ऐसी कायरता कृपाळु देव के आश्रितों के लिए किसी भी प्रकार योग्य नहीं है । जहाँ शरीर भी छूटने वाला है वहाँ इस काया की माया कहा तक रह सकेगी ? जिसने शान्ति पुरुष के दर्शन किये हैं उसे यह जड धन इत्यादि पृथ्वी के विकाररूप ही तो भासित होगा । फिर भी यदि ऐसा न लगे तो उसने शान्ति पुरुष के दर्शन किये हैं ऐसा कैसे मान सकते हैं ?

183 १८३ देह के हेतु अनंत बार आत्मा का क्षय किया,

परन्तु अब आत्मा के हेतु ही देह का क्षय करना है ।
ऐसा निर्णय प्रवर्तमान है । इस कारण से आत्मा का स्मरण, ध्यान, प्रतीति, लक्ष और अनुभूति की अखंडितता साधने के पुरुषार्थ में ही तीनों योग की प्रवृत्ति करते करते देह छूटे तो भी उसकी चिन्ता न हो ऐसी सहज प्रकृति बनती जा रही है । शाता और अशाता दोनों वेदनीय कर्म की दोनों अवस्थाओं को अस्पश्य समझ कर उसके प्रति उदासीन रह कर केवल आत्मसमाधि मार्ग में एकचित्त रहना, उसके अतिरिक्त एक रोम में भी अन्य इच्छा को जागने न देना, तथारूप प्रायत्न करते ही रहना ऐसा निश्चयभाव हृदय को फूल के समान बोझ रहित रख रहा है । और यही श्री परमकृपाळु की परम कृपा है ऐसी प्रतीति हो रही है । जय हो परम कृपाळु देव की !!!

184 १८४ शाता का लालच अत्यंत बुरा है जिसके

कारण जीव शाता का भिखारी बन रहा जाता है और आत्मवैभवं के शानमान को प्रस्फुटित नहीं कर सकता है । जिस आत्मवैभवं के समक्ष सम्पूर्ण विश्व का

जड़ वैभव विद्या नुन्य ही है वह आत्मवैभव अपने अन्तःकरण में ही स्थित होते हुए भी उसकी उपेक्षा करने हुए - उसको अनदेखी करने हुए, विषय नुन्य बाह्य विषयों में विषयों की अनुकूलता प्राप्त करने तथा विषयों की प्राप्ति के बाद उसमें ही आसक्त रहने के कारण अनन्तगुण विशिष्ट अज्ञान का अनुभव करना पड़ता है, फिर भी जीव शांता का लालच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यही उसकी मूढ़ता बहुल-संसारदुःख सिद्ध करती है। तथा उसके लिए जो अपनी शक्ति खर्च करता है उसके द्वारा सांसारिक विषयसुख से मितान्त विरुद्ध प्रकार का आत्मवैभव कि जो पूर्णतः निर्दोष सुखमय एवं निर्दोष आनन्दमय है, कैसे प्राप्त हो सकता है? शांता के लालच में एक भय के अल्प सुख के पीछे अनन्त जन्मों के अनन्त दुःख भोग, चौरासी की मार सहन की, फिर भी जीव अब भी सावधान नहीं होता है। जो जाग्रत होते हुए भी सोने का हाँग कर रहा हो उसे जगनेवाला किस प्रकार जगा सकता है? इस प्रकार एकान्त में अपनी दुःख का लेखा-जोखा जाँचने रह कर अपने जीव को सीख देते रहेंगे तो बहुत काम होगा ऐसा शान्तियों का अनुभव है।

185. १८ पू. भगवान महावीर के साढ़े बारह वर्ष के साधनकाल के विषय में चिन्तन कर के उसे जीवन में उतारें। श्री गजसुकुमारमुनि, श्री मेतार्य मुनि, श्री श्यंधक मुनि आदि महापुरुषों के प्रेरक चरित्रों की चर्चाविचारण भी संस्मरण में करें। भुझे अनुभवसिद्ध विश्वास है कि इससे बल में वृद्धि होगी।

186. १८ दू. देह तो मिट्टी है और वह मुफ्त में मिलती है। उसकी इतनी चिन्ता किस लिए? आत्मा अचिन्त्य चिन्तामणि रत्न है। केवल उसकी रक्षा ही करने योग्य कर्तव्य है। वह रक्षा आत्मभाव में स्थिर रहनेवाला ही कर सकता है। देह के गुलामों से वह सम्भव नहीं।

- 187 १८७. अनुभवी पुरुषों के पास से जो अनुभव मिलते हैं वे सजीवन बीज हैं। अत्यक्त को व्यक्त करना यही साधना है।
- 188 १८८. उदयाधीन स्थिति जब स्वाधीन होती है तब आत्मकल्याण का मार्ग सरल होता है और जब सत्पुरुष का आज्ञा हो जाय, शान्ति और शान का ध्यान हो जाय तब लक्ष पर पहुँचा जाता है। मुनिदशा साहजिक जीवन है। वस्त्रत्याग और वस्त्रग्रहण का जो आग्रह हो रहा है यह हकान्तिक रूप में हितकर नहीं है। धर्मशासन प्रेमशासन है। और प्रेमशासन सफल होता है। हुआ है।
- 189 १८९. स्वयं की भूतें ध्यान में रहती हैं तो दूसरों की भूतें बरदाश्त हो सकती हैं। जो अपराध क्षमा कर सकता है वही क्षमा माँगने का अधिकारी है। छद्मस्थ स्थिति में भूत होना स्वाभाविक है। जो अपने दोषों के प्रति नज़र रखे और सावधान रहे वह आध्यात्मिक साधना का अधिकारी है।
- 190 १९०. "मानादि शत्रु महा" उसको हराना ही चाहिए। सरलता जीवन में अनिवार्य है। समझ में आने के बाद भी दोषों को छुपाना यह ब्रह्मचाक्र है। भूत को स्वीकार करना ही बड़ी बात है और वह आत्माधी का लक्षण है।
- 191 १९१. इच्छा क्यों करता है? जरा अपने आत्मस्वप्न को देख। कुछ कमी है कि इच्छा करता है। मिला दे इच्छाओं को। इच्छा का मिटना तप है। जो इच्छाहीन है - इच्छाओं से मुक्त है वह तपस्वी है।
- 192 १९२. आन्तरिक परिणामों में निर्मलता लाने से दुःख मिट सकता है। सद्गुरु के द्वारा जो प्राप्त हो वह मन्त्र है। वह मन्त्र मोहविष को उतार देता है, मोह रूपी विष का नाश करता है। साकार की यह महिमा है कि पूर्ण प्रेम से अगर उसकी उपासना करें तो वह हृदयमन्दिर में विराजमान होगा अर्थात् उसके द्वारा आत्मदर्शन होगा। आत्मलक्षपूर्वक उपासना चाहिए।

193. १३३. प्रत्यक्ष सद्गुरु की कृपा और आशा के बिना हम जो भी साधना करते हैं वह कल्पना है, वह आत्मा के लिए हितकर नहीं होती। पुण्य और पाप के सम्बंध का विच्छेद करने से आत्मा का कल्याण होता है। भोगानुसारिता आने पर पुण्य में से रस उठ जाता है, वह भी बन्धन लगता है।

194. १३४. अगर हम आदर्श उत्पन्न करनेवाला जीवन जियें तो हमें आदर्शरूप बन जायेंगे। शिथिलता को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अवलम्बन लेना चाहिए।

195. १३५. ग्यारह गणधरों की जो शंकाएँ हैं उन सब का समाधान आत्मसिद्धिशास्त्र है।

196. १३६. वक्ता को कम से कम आत्मा की अनुमति होना काम में आती है और प्यास जगाती है।

197. १३७. आपकी याने भगवान् महावीर की तीन पीढ़ी तक गच्छागढ़ नहीं था, उनके बाद यह आगढ़ शुरू हुआ। जैसे कृपाळु देव के भक्त तो एक थे। उनसे हमें कुछ लाभ मिला। दूसरी पीढ़ी तक वह ठीक रहा। आज तीसरी पीढ़ी में देखिए, क्या हालत है? सब भिन्न भिन्न अभिप्राय वाले हो गये हैं।

198. १३८. परम कृपाळु देव आज बड़े पुण्य से हाथ आये हैं। पकड़ कर लो। सहजात्मस्वरूप हैं। अखण्ड शरण स्वीकार कर लो। कल्याण ही कल्याण है।

199. १३९. पुराणपुरुष अर्थात् परमात्मस्वरूप आत्मा।

२००. २००. परम कृपाळु जैसे अनन्त कृपाळु दोश में लाने के उपाय बिना मूक्य कर रहे हैं। किसी प्रकार यह जीव जाग्रत हो इस हेतु से बिना मूक्य परिश्रम कर रहे हैं। परन्तु यह जीव इसी बेहोशी में है कि जाग्रत होता ही नहीं है। मोह में डूबा हुआ यह जीव स्वयं अपना ही शत्रु है। संयमरहित पात्र में इस जीव ने अपना जीवन भर रखा है। पाँचों इन्द्रियों के विषयों के प्रति ही उसका प्रेम है और इसी कारण से भवरोग को मिटाने वाले महावैद्य के समान कृपाळु देव की दवा काम आती नहीं है और असाध्य रोगी के रूप में ही यह

205 204. मार्गदर्शक, पर विश्वास की कमी होगी तो उनकी शिक्षा सफल नहीं होगी। निर्विकल्प विश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी।

206 205. कषायों का शमन करना अर्थात् अपने उपयोग का शमन करना, क्यों कि कषाय तो कषाय का काम करेंगे, परन्तु उसमें से उपयोग को मोड़ लेना है, उनका शमन करना है। अज्ञानवश भी झटकर खा लिया जाय तो उसके असर में कमी नहीं होती। कषाय भी हलाहल विष के समान ही होते हैं।

207 209. जानियें पर अगर यह जीव विश्वास रखे तो ऐसा कम करने समय मन में यह विचार उठेगा कि यह करने योग्य नहीं है। और ऐसा ख्याल रख कर अगर वह काम किया जाय तो कर्मबन्ध कम होगा। रुक्म (रूपे) और चीकने अणु का संयोग हो तब बंध पड़ता है। सत्पुरुष के आश्रय में यह भाव - 'मैं आत्मा हूँ' - जितने अंशों में दृढ़ रहेगा उतने अंशों में कषायों का शमन होगा, क्यों कि उतना समय उपयोग आत्मा में स्थिर होने के कारण कषायों का शमन होता है।

208 208. श्री सद्गुरुने जिसे मान्य किया - प्रमाणित किया। वही मुझे मान्य ही है। इस बात में तनिक भी विकल्प उठे नहीं ऐसा दृढ़ विश्वास मन में होना चाहिए। उनको याद करना अर्थात् आत्मा को याद करना। उनके निमित्त से स्वयं का स्मरण होता है। अनन्तानुबन्धी का प्रकार सतम होने लगे। कोई भी काम करते हुए आत्मा एवं सहजात्मस्वरूप परम गुरु का विस्मरण न हो ऐसा पुरुषार्थ निरन्तर करते रहना चाहिए। सभी ने एक समान ज्ञेय पर केवलज्ञान प्राप्त किया है ऐसा तो है नहीं, परन्तु जिसके भी आधार पर प्राप्त किया है वह है स्वरूप-स्मृति। उस धारा की अखण्डता से अंतर्मुहूर्त कील के लिए एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जायेगी जो केवल ज्ञानियों को हो रही है। देह देहरूप में और आत्मा आत्मारूप में यह प्रतीतिधारा अखण्ड करने से क्षायिक सभ्यकल्प उत्पन्न होता है।

बादल आ जाय तो वह गिर पड़े परन्तु यदि सद्गुरु का आश्रय हो तो पुनः मूल स्थान पर आ जाय।

२०७. २०९ शुभ आचार, शुभ विचार, शुभ करणी - ये सब पुण्य के प्रकार हैं, धर्म के नहीं। आत्मार्थ के लिए बात भिन्न है, संसार के लिए बात भिन्न है। अन्तिम भव करने हेतु तो धीरे पुरुषार्थ करना होगा। भी बहुत रखनी होगी, उपयोग जागृत रख कर पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे पुरुषार्थ के साथ साकार मूर्ति श्री परम कृपाळु के पंचन के आश्रय से बल लगायें, तो कृपा चुकता क्यों न हो। अनन्य निष्ठापूर्वक आत्मप्रतीतिधारा के साथ कृपाळु देव के आश्रय में अगर पुरुषार्थ करना आरम्भ करें तो वह अवश्य सफल होगा। एक ही भव में लक्ष तक पहुँचा जा सकता है। पक्क जलने के बाद निंबोरी भी मधुर हो जाती है, अतः परिपक्वता आनी चाहिए। सद्गुरु की आत्मा की चैष्टा के प्रति वृत्ति रहनी चाहिए। यह कह कर तो कृपाळु देव ने कमाक ही कर दी है। प्रयोजनभूत तो यही है।

२१०. अपूर्व विनयगुण के बिना सत्पुरुष की वाणी हृदय में उतरेंगी ही नहीं। अपूर्व विनयगुण हो तो ही सत्पुरुष की वाणी हृदय में उतरेंगी - आत्मसात् होगी और अपना काम कर जायेंगी।

२११. चैतन्यरूप शक्ति जो बाहर फैली हुई है उसे संभो कर अन्तर में रखो। उसके बाहर जाने से ही कषाय जगृत होते हैं। संभो कर - संभो कर रखेंगे तो कषाय थाने बाहर पैदा नहीं होता। उसको कहते हैं : कषायों का शमन करो।

२१२. स्वरूप जागृति को अगर अखण्ड बनाया तो (जीव) एकावतारी भी हो सकते हैं। परम कृपाळु परम गुरु पर नजर थाने लक्ष लगा ही रहे और स्वरूप जागृति रहे तो एकावतारी दशा प्राप्त हो सकती है। ऐसा लक्ष क्यों नहीं होता? उसकी ओर महिमा बुद्धि नहीं है। कृपाळु की आत्मा की महिमा देखो : "सम्पूर्ण जगत पूरा सुवर्णमय बन जाय तो भी नृणावन है।" सत्पुरुष की वाणी जिन्होंने इसमें चंचुपात किया है और रसपान

किया है, ऐसे सन्तों से समझना चाहिए, जब वह समझ में आती है।

213. २२३. चेतना के अंदर समान का प्रयोग है कषायों को समान का प्रयोग। और इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो जिनसे हम माँगते हैं उन सब को माफ़ कर दो और जो हम से माँगते हैं उन्हें बुला बुला कर दे दो। जिसने मोक्ष प्राप्त किया है, उसी प्रकार पाया है। अगर आयुष्य ने साथ न दिया तो एक ही भय होगा।

214. २२४. प्रतीतिधारा, लक्षधारा और अनुभूतिधारा का अखण्ड बनार्ये। अनुभूतिधारा जब अखण्ड होती है तब सब के सब कषायों का शमन हो जाता है, कोई किंचित भी जोर नहीं कर सकता।

215. २२५. सब से पहले स्मरणधारा अखण्ड होनी चाहिए। लक्ष, प्रतीति और अनुभूतिपूर्वक कृपाळु देव को हृदयमन्दिर में धारण कर लिया, उनकी छवी अंकित हो गई - यह है शरण और शरण में स्मरण अखण्ड होता है। करना स्वयं को ही पड़ेगा। और कोई कर नहीं देंगे। शानी इशारा करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे।

216. २२६. त्रिकालिक समय अनन्त है लेकिन हमारे हाथ में वर्तमान समय है। वर्तमान समय के एक क्षण के अतिरिक्त हमारे हाथ में कोई समय नहीं है। उसका हम सदुपयोग करें तो कर सकते हैं। शानी सदुपयोग की शिक्षा देते हैं।

217. २२७. जो शरीर में आत्मबुद्धि है उसको हटा कर स्व में अन्तर्मुख हो कर स्व में आत्मबुद्धि करें। उसके द्वारा सद्गुरुकृपा से सफलता हो जायेगी - मान हो जायेगा कि हमारा शरीर और लक्षण यह है आत्मा और यह है शरीर। कषायों के लिए मारक शक्ति है आत्मस्मरण।

218. २२८. आत्मभावना में स्थिर होनेवाले आये हुए और आनेवाले कषायों पर धैर्य लगा सकते हैं। शान्ति

219. २२९. बन्धन को कायम रख कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यह है संवेग। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है - इच्छारूप प्रवृत्ति और उद्दीरणारूप प्रवृत्ति।

225. २२५. संसार की अनुकूल परिस्थिति ही संसार में अनन्त संसार में फँसाने की जात है। परिस्थिति कायम नहीं रहती। और हम प्रयत्न करते हैं इसे कायम - स्थायी - बनाने की। उसमें कर्मबन्ध और संसार बढ़ता है। प्रतिकूल परिस्थिति ही भगवान की दुनिया में जाने का प्रबल मौका है, और जो इसे प्राप्त करता है वह भाग्यवान है।
226. २२६. भगवान कब कहलायेंगे? जब निर्विकल्प समाधि-स्थिति है। स्वयं को देहरूप मानते हैं, इसलिए परिस्थिति के गुलाम हैं। यहाँ तो देहरूप मानना ही मना है। इसलिए मैं आत्मा - भगवान हूँ, देहरूप नहीं हूँ ऐसी पकड़ करनी ही पड़ेगी, और लक्ष, प्रतीति, अनुभूति अखण्ड करनी होगी।
227. २२७. अब तक क्या किया? मिथ्या भावों को पोषण और इसलिए संतप्त (तृपायमान) रहते हो। 'यहाँ से अटके।' शरीर और आत्मा अलग है। इनको एक रूप में अनुभव करना मिथ्यात्व है। यह भूत है और इसका परिणाम चोथासी के चक्कर हैं। इनसे अटके। और सम्यक् ज्ञेयों की ओर आगे बढ़ो। सम्यक् भावों को पकड़ेंगे तो कषाय स्वतः ही छूट जायेंगे। छोड़ना नहीं पड़ेगा।
228. २२८. शरीर संसार की चीज़ है, उसे संसार को सौंप दो। आत्मा परमात्मा की चीज़ है, उसे उनके चरणों में समर्पित कर दो।
229. २२९. आत्मभाव में रहनेवाले को संसार की कोई भी वस्तु बाधा नहीं पहुँचा सकती। आत्मभाव में रहने का घर है - 'समधर'।
230. २३०. दृष्टि शरीर में रखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, दृष्टि (ध्यान) आत्मा में रखने से कोई गड़बड़ी नहीं होती। अथवा सर्वोच्च आत्मा को प्राप्त कर लिया है ऐसे सत्पुरुष परम कृपाळु की मुद्रा पर दृष्टि को स्थिर रहने दो।

- 231 232. जिनकी दृष्टि आत्मा के प्रति स्थिर हो गई है वे दूसरे जीवों को कम्पित होते हैं। यह है अनुकम्पा और उनका दुःख मिटाने के लिए यह उपदेश कार्य है।
- 232 233. सत्पुरुष किसे मानें? जो सत्सार्धनायुक्त हो, या सत्सार्धना की सिद्धि कर चुके हैं वे हैं सत्पुरुष। प्रारंभिक स्थिति हो या संपूर्ण स्थिति या जीविकेवली हो, उनमें श्रद्धा रखो।
- 233 234. जिन्हें देखने-जाननेवाला प्रत्यक्ष दिखाई दे या उनका अनुभव जिन्हें है वे हैं आत्मशान्ति।
- 234 235. अपूर्व वाणी अपूर्व पुरुष से सुनने को मिले तो सोई हुई आत्मा जाग्रत हो जाती है।
- 235 236. परम श्रुतलब्धि - सब श्रोताओं को समाधान प्राप्त होता है और सब को ऐसा अनुभव होता है कि ये तो अपूर्व बातें हैं। ये परम श्रुत के लक्षण हैं।
- 236 237. अजेय ऐसे राजा आदि जिसने लीलामात्र में जीति लिये हैं वह है सत्पुरुष - सत् को प्रगट कर लिया।
- 237 238. देव और धर्म सच्चे हैं, लेकिन जिनके द्वारा यह सौदा होता है वे बलात्क गलत हैं। श्रीसद्गुरु धर्म व्यापार के बड़े बलात्क हैं।
- 238 239. धर्म में आत्मधन के अतिरिक्त और कोई धन नहीं होना चाहिए। धर्म का फल तत्कात् प्राप्त होता है। जिन्होंने यह प्राप्त किया है उन्हें खोजो। सत्पुरुष रहित भूमि नहीं है। कभी तरलमय हो सकता है, और सत्पुरुष फिर होते हैं। मुमुक्षुता चाहिए।
- 239 240. ऐसे पुरुष की वाणी सुनने के बाद पहलू की पुनर्जा में परिवर्तन अवश्य होता है। यह है सत्पुरुष की वाणी।
- 240 241. सत्पुरुष के द्वारा दिये गये मन्त्र से मोह का नशा उतर जायेगा और 'हूँ' तो आत्मा छुँ वह शरीर नहीं बढ़त गई दृष्टि। सत्पुरुष के ध्यान के द्वारा दीप से दीप प्रज्वलित होता है।

241.

२४१. आत्मा शानस्वरूप है। आत्मा का काम केवल जानना है। चैतन्य दर्शनरूप भी है और शानरूप भी है। दिमागी कसरत जब तक देखने में शुरू नहीं होती तब तक वह दर्शन है और जब वास्तव में दिमागी कसरत आरंभ होती है तब उसे शान कहते हैं।

242.

२४२. दर्शन करने की पद्धति फोटोग्राफी पद्धति है। निर्विकल्प होने से यह प्रगट होती है। भीतर जो भगवान हैं उनके मिलने के लिए भगवान की मूर्ति है - वटपृष्ठा की तरह, उनके धीज की तरह, अपने शान को यदि प्रगट करें तो विश्वदर्शन हो जाय उतनी शक्ति उसमें है। अर्थात् परमात्मशक्ति है। परमात्मा के नाम से जो जो चमत्कार हम सुनते हैं यह सारी शक्ति शान में है। यह प्रगट कब होती है? जिसको प्रगट है उनकी छवि हृदयमन्दिर में प्रतिष्ठित करें और हमारे ध्यान को उनकी मुद्रा में अश्रद्ध बनायें तो परमात्मशक्ति प्रगट होती है।

243

२४३. देहमान छूट जाय तब कायोत्सर्ग होता है।

244

२४४. सत्पुरुष पर निर्विकल्प विश्वास है तो वे कहे वही होगा। सत्पुरुष ने कहा वैसा करो तो ऐसा होगा। अवश्य ऐसा ही होगा। विश्वास निर्विकल्प चाहिए।

245

२४५. आत्मदर्शन करना है तो जिन्होंने वास्तव में सही दर्शन किये हैं उन पर हृदय में विश्वास स्थापित कर के उन्हींका अनुसरण करो।

246

२४६. शब्दों का रटन करते हैं लेकिन अर्थ का मान नहीं है इसलिए प्रयोगात्मक काम नहीं होता।

247

२४७. जिनके दर्शन में आत्मा है शान में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है वे सत्पुरुष हैं।

248

२४८. चोक्के में (देह पर) जिनकी नज़र है वे सजीवन पुरुष हैं और जिनकी आत्मबुद्धि आत्मा में लगी हुई है वे हैं सजीवन मूर्ति।

249

२४९. अनादिकात् से शरीर पर ही नज़र है, उसे सत्पुरुष के ऊपर लगा दो। आत्मस्वरूप पर, आत्मा पर नज़र लगा दो (आत्मा पर ध्यान केन्द्रित कर दो)। यही अभ्यास करना है।

- 250 २५०. उपादानरूप में जो क्रिया करनी है वह यह है - आत्मा को शुद्ध करने की और यह क्रिया आत्मशान्ति के सहारे ही होती है। मन को वश करने के लिए शरीर को सजा देनी है यह उपयोग रख कर ही तप करना चाहिए। अनाहारी आत्मा की स्मृति सतत होनी चाहिए।
- 251 २५१. नाम-ठाम, जाति-पाँति सब कुछ शरीर का है, आत्मा का नहीं, और उसके ही (शरीर को ही) पकड़ा है तो आत्मा को कैसे पाओगे? आत्मा इन सब से केवल भिन्न है।
- 252 २५२. जिनकी नज़र (ध्यान) आत्मा पर ही केन्द्रित है - स्थिर है, उनको खोजो अर्थात् सत्पुरुष को खोजो। और ये मिल जायें तो इनके प्रत्येक आशा-वचन पर अर्द्धा रखो। सत्पुरुष हैं। इसलिये कहा है कि 'खोजो'। सद्गुरु हैं मार्गदर्शक। और वे आँखवाले होने चाहिए। आत्मा को देखने वाली - आत्मदर्शन करने वाली आँख खोजो। अवश्य मिलेंगे। अगर अपनी दृष्टि में दोष होगा तो नहीं मिलेंगे। सत्पुरुष का मिलना पूर्वपुण्योदय है।
- 253 २५३. लिबास (बाह्य दिखावा) ही नज़र में है तो फिर कोई भी हो - वह मिथ्यात्वी है। आत्मा नज़र में है - आत्माधी है - वह समकिति है।
- 254 २५४ - सत्पुरुष को खोजो, उनके परिचय में रहो और उनके हो जाओ (पूर्ण समर्पण कर दो)। उनके बनाओ अपने अध्यापक - अपने गुरु और वे जैसा सिखायें ऐसा सीखो। कैसे देखना, कैसे जानना कि जिसका फल सुख हो, शान्ति हो यही वे सिखायेंगे। उन पर अर्द्धा रखो थाने पकड़ कर लो। हम आज्ञाव शक्त में डूब रहे हैं, हमें जो रस्सी दें वे हैं सत्पुरुष। तो अगर बचना है तो बचने के लिए पकड़ लो ...।
- 255 २५५ - आशारूप धर्म को पकड़ना यह रस्सी पकड़ना है। पकड़े बिना कभी मुक्ति नहीं। बड़ी अस्पष्ट अर्द्धा के साथ पकड़ लो। उनके वचन - चाहे कैसे भी हो उनमें अर्द्धा रखो।

256 २५६. सम्यक् दृष्टि जीव नयनहित है। जो अयभीत है वह आस्ति तत्त्व को नहीं मानता। शरीर को मानता है। इसलिये तो वह अयभीत है। सद्गुरु क्या कर के देहबुद्धि छुड़ाने में आत्मबुद्धि कगन हैं। जिसकी आत्मबुद्धि हो जाती है वह है आस्तिक देहगुणधर्म के परिवर्तन से जो अयभीत होता है वह है नास्तिक।

257 २५७. सद्गुरु के माध्यम से क्या करना है? मैं आत्मा हूँ यह अनुभव करना है, जानना है, समझना है। सत्पुरुष के वचन पर श्रद्धा हो जायेगी तो वे क्या करायेंगे? आत्मा के प्रति स्थिरता करायेंगे आत्मदर्शन करायेंगे।

258 २५८. वास्तव में सद्गुरुमद है - (साधुता है) वह समकित की थाने सम्यक्त्व की उपस्थिति में है, समकित के अभाव में मोक्ष नहीं होता। अगर दृष्टि प्रगट हुई तो समझें कि समकित हुआ। सत्पुरुष की उपदेशधारा में आत्मा ही आत्मा आयेगी। वे इशारा करते हैं - 'तू आत्मा है।' जिस रूप में हम नहीं हैं उस रूप में पकड़ना यह है नास्तिक दृष्टि। शरीर में हैं तब तक पुण्य और पाप का व्यापार होता है। जब से आत्मा में दृष्टि स्थिर होती है तब से साधुपद का आरम्भ होता है।

259 २५९. जिनका दर्शनमय और ज्ञानमय उपयोग आत्मा में है वे हैं सत्पुरुष। जिनकी ध्वनि भी आत्मानुभव की निष्कर्षी है। तो खोज करो, ढूँढो, ऐसे सत्पुरुष को। उनके आश्रय से बेहोशी हट जायेगी, होश में आ जाओगे, श्रद्धा हो जायेगी कि मैं आत्मा हूँ। इन पाँचों के अभ्यास से सत्पात्रता विकसित होती है। और पाँचवाँ मिला गया तो सब सरल हो जायेगा।

260 २६०. सत्पुरुष की मुद्रा के प्रति चितवृत्ति का अनुसन्धान यह है शरण। हमारे प्रेमसरोवर की तीन नहरें हैं।

तीन हिस्से - कामराग, स्नेहराग और दृष्टिराग।
 तीर्थंकरों के अकिंग - संन्यास है। तीर्थंकरों ने
 वेष पहना नहीं किया था। तीर्थंकर शैली में
 ये वेष की बातें नहीं हैं। बीच का जो काल
 आ गया उसमें वेष की महिमा बताने लगे
 और फिर आग्रह बन गया। ये हमारे भगवान !
 यह हमारा मन्दिर ! ये हमारे महाराज ! ये
 हमारे उपाश्रय !! यह क्या है ? सब दृष्टिराग !
 दृष्टिराग के प्रवाह में हम रागद्वेष के समुद्र में
 जा रहे हैं। इन तीन प्रकार से हमारा सत्पुरुष के प्रति प्रेमसुरेन्द्र
 खींचे हो गया।

261 २६१. आत्मा में दृष्टि स्थिर होने से दृष्टिराग
 स्वतन्त्र होता है। इस बात को अवश्य जान लो।
 जब तक हम अन्ध हैं, नयनवालों को खोजो।
 और शरणार्थी हो जाओ। शरीर और आत्मा
 मिन्न मिन्न दिखाई पड़ते हैं वह है
 आत्मज्ञान, वह है साधुपद।

262 २६२ 'स्मरण' और 'शरण' द्वारा सधेगी सत्पुरुष
 के आश्रय में, आश्रय के बिना कभी नहीं
 सधेगी।

263 २६३. सत्पुरुष की प्राप्ति के बिना पर्यटन का
 जिसार भ्रमण का अन्त आनेवाला नहीं है। शेष
 चार सहायक हैं। अन्ध हैं तब तक औखवाले का
 आश्रय अनिवार्य है।

पत्रांक ७१० : विचारणा में से

२६४ २६४ : 'आत्मा सच्चिदानन्द' केवलज्ञान की आराधना ज्ञेयी
 इस पत्र में है। हे माई ! तू आत्मा है। सत्स्वरूप,
 चैतनस्वरूप, आनन्दस्वरूप है। परन्तु जब चित्तवृत्ति का
 पहलू संधान हो तब ही उसका अनुभव हो सकता
 है। हे भगवान ! मैं दुःखी हूँ। मुझे ध्याओ। भ्रमवश
 शरीर को आत्मरूप मान कर दुःखी होते हैं। जब तक
 यह जीव अन्धकार में है तब तक किसी प्रकार का
 फर्क पड़नेवाला नहीं है। तू सुखी है। अनन्त
 अव्यापार्य सुखस्वरूप है। सद्गुरु की शरण में जा।

सर्वगुरु आत्मा के लक्षण और गुण बता कर — उसने।
 पहचान कराते हैं।

265 २६५. शानी गुरु कहते हैं कि 'तू आत्मा है' परन्तु
 मोह में फँसा यह जीव मानता नहीं है। और उसका
 जो रूप नहीं है - जिस रूप में वह नहीं है - उस रूप
 में स्वयम् को मानता है।

266 २६६. बिजली का करण जिस आकार में जायेगा उस
 आकार में दिखाई देगा। उसी प्रकार परम ज्योतिस्वरूप
 यह आत्मा जिन जिन बिजली की ल्यूखों में
 (देह में) जाती है वैसे ही दिखाई देती है। एक निश्चय
 कि आत्मा अरूपी है, रूपी नहीं है।

267 २६७. अमुक कक्षा के साधकों के लिए साकार उपासना
 ही सहायक हो सकती है। जब तक अन्तःकरण में
 प्रकाश न हुआ हो तब तक साकार उपासना। विशेष
 कक्षा के साधकों के लिए ही निराकार उपासना कामप्रद
 है। दृष्टिवाले पुरुष का अनुसरण करना आवश्यक है।
 यह भक्तिमार्ग है। जब अन्तर्मुख्य युक्त जायें तब औरों
 को लोकलीफ न देना यह निराकार उपासना है।

268 २६८. "ज्यां ज्यां जे जे थोज्य छे तहाँ समझवुं तेह,
 त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्माथी जन हह ।"
 तीर्थंकरशैली अगर समझ में आये तो आत्मा का
 स्पष्ट अनुभव हो सकता है। जिसने इस शैली का
 किंचित भी अनुभव किया वह सम्प्रदायों के बन्धन
 में बंधता नहीं है, अलिप्त, आश्रय रहता है। द्रव्यभाष
 बन्धन से मुक्त कराये ऐसी है तीर्थंकरशैली। यह
 आत्मा वर्ण, गंध, रस, स्पर्शरहित है और यह देह आत्मा
 के साथ है। आत्मा अलग, शरीर अलग। तू जिस
 रूप में स्वयं को मानता है उस रूप में तू नहीं है।
 भाई! तू देहस्वरूप नहीं, तू तो सच्चिदानन्द आत्मा है।

269 २६९. सत्पुरुष सत् को ही देखते हैं और साथ
 साथ अणुपरमाणु को भी देखते हैं - पूर्णतः भिन्न
 भिन्न देखते हैं - जड़ को जड़ रूप में और चेतन को
 चेतन रूप में।

२७०. अगर मान रहे, हम दूर हो जाय तो वह अपूर्ण आनन्द का अनुभव करता है। शानीजन दृष्टि को एवं आकार प्रकार को - दोनों को देखते हैं। पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न देखते हैं। जड़ को जड़ रूप में और चेतन को चेतन रूप में। इस दृष्टि का नाम सम्यक् दृष्टि है। तू जड़स्वरूप नहीं सच्चिदानन्द स्वरूप है - इस भावना की जब शुद्धि हो तब उस आनन्दस्वरूप का जो अनुभव हो वह आनन्दधन है।

२७१. २७२. शानोपयोग : ज्ञान स्वयं की तथा पर की पहचान करवाता है अतः ज्ञानगुण के साथ मित्रता करें तो १ सिर्फ ज्ञानस्वरूप आत्मा को पकड़ कर उसमें लीन रहना यही केवलज्ञान की आराधना है। परम कृपाळु देव ने हमारे लिए उसका मण्डार भर दिया है, उसे स्वीकृत कर देखें और तदनुसार अनुभूति करें तो इस काक में भी उसकी (केवलज्ञान की) अनुभूति होगी।

२७२. जिसकी दृष्टि में आत्मा - हो उसकी दृष्टि में अन्य कुछ कैसे आ सकता है? वस्तु हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, परन्तु दृष्टि ही आत्मा में स्थिर हो वहाँ विकल्प उठ ही नहीं सकता।

सर्वात्ममां समदृष्टि दो।

(सर्वात्म में समदृष्टि दीजिए)

२७३. यह दृष्टि किस प्रकार दी जाये? सभी देहधारियों में समदृष्टि देने जायें तो काम कैसे चल सकता है? क्यों कि देह तो छोटी-बड़ी, मोटी-पतली, ऊँची-नीची - जैसी होगी वैसी ही दिखाई देगी। तो समदृष्टि किस प्रकार हो सकती है? प्रत्येक जीव मेरे - जैसा जीव है, आत्मा है। इस प्रकार देखा जाये तो समदृष्टि प्राप्त हो सकती है। सभी आत्माएँ एक समान

असंख्यात प्रदेश में व्याप्त होती है।

१७४. २७४. परम कृपावुदेव की आत्मा शीतपुत्र
 (शानी भगवान) के पुत्र ७ थी। सर्व आत्माओं को
 एक समान मानने से ही समदृष्टि प्राप्त हो जाती है।

↑ ↑ ↑
 गुरु रक्षा छयस्थ पण विनय करे भगवान

१७५. २७५. दृष्टान्त : एक गाँव में शादी हो रही थी।
 शादी के पश्चात् दुल्हेराजा मित्रों के साथ दहलने
 निकले हैं। गाँव के बाहर उद्यान में जहाँ वृद्ध
 आचार्य महाराज अपने शिष्यों के साथ
 विराजमान थे। कुतूहल भाव से सब लड़के वहाँ
 आये और साधु महाराज को "मिठळ बंधा" (नव-
 विवाहित) युवान की ओर इशारा कर के बोले -
 'इसे, दीक्षा लेनी है अतः आप इसे दीक्षा दे
 दें।' ऐसा कहकर वे साधु महाराज का मज़ाक
 करते हैं। साधु महाराज ने कहा, 'हमारे
 गुरु महाराज के पास जाओ। दीक्षा देना हमारा
 अधिकार नहीं है।' सब लड़के अनेक साधु-
 महाराजों की इसी तरह मज़ाक करते करते
 अन्त में आचार्य महाराज के पास पहुँचते हैं।
 और फिर उसी नवपरिणित युवान की ओर
 इशारा कर के बोले, 'प्रमो! इनको दीक्षा दे दो।'
 बड़ा भारी विराग जगा है उसके मन में।
 आचार्य महाराज ने उस लड़के से पूछा, 'क्या
 तुम दीक्षा लेना चाहते हो?' लड़के ने 'हाँ'
 कहा और सचमुच उसे दीक्षा दी गई। साथवाले
 युवानों ने सोचा - 'यह तो गज़ब हो गया।'।
 डर के मारे वे सब भाग गये। नये-नवदीक्षित
 शिष्य ने गुरुदेव से कहा, 'प्रमो! यहाँ से
 जल्दी प्रयाण करें। समाचार मिलने ही सब
 यहाँ आयेंगे और आप पर भारी उपसर्ग होगा।'
 प्रयाण की तैयारी हो गई। सब शिष्य अलग-
 अलग मार्ग से चलने लगे। गुरुदेव वृद्ध थे।

23
51
उनसे जल्दी चला नहीं जाता था। नवदीक्षित
शिष्य सुदृढ़ शरीरवाला था। गुरुदेव को
अपने कंधों पर उठा लिया और त्वरा से
चलने लगा। शाम हो गई। अंधेरा होने लगा।
रात अंधेरी थी। कहीं जाइए तो कहीं

असमतक भूमि होने के कारण शिष्य
के कदम उगमगा जाते थे, वह ठोकरें खाता
था जिससे गुरुदेव को तकलीफ होती थी
जिसे वे सह नहीं पाते थे। वे चिल्लाकर
शिष्य के सिर पर आपटु देते और क्रोध भी
करते लेकिन शिष्य सोचता था - 'मेरे कारण
ही गुरुदेव को कष्ट हो रहा है, मैं कितना
अभाग हूँ?' वह इस प्रकार पश्चात्ताप

करता हुआ चल रहा था। गुरुभक्ति और
पश्चात्ताप की धारा बढ़ती गई और पर्दा हट
गया। धीरे अंधेरे में भी उसे स्पष्ट दिखाई
देने लगा। अब पैरों की अस्थिरता दूर हो
गई और वह स्थिर कदमों से चलने लगा।
तब गुरुदेव ने कहा: 'अब कैसे सीधे चल
रहे हो ---!' शिष्य ने कहा, 'प्रभो! आपकी
कृपा से।' गुरुदेव ने पूछा, 'इस अंधकार में
भी तुम्हें सुस्पष्ट दिखाई देना है?'

शिष्य ने कहा, 'गुरुदेव आपकी कृपा से।'
देखिए, केवलशान हो चुका है फिर भी
गुरुदेव का विनय कर रहे हैं। तीसरी बार
जब गुरुदेव ने पूछा, 'क्या सच कह रहे हो?'
शिष्य ने इस बार भी वही उत्तर दिया ---

'गुरुदेव! आपकी कृपा से ---'

तुरन्त गुरुदेव शिष्य के कंधों पर से
नीचे उतर गये और केवली के प्रति अविनय
के लिए उनसे क्षमायाचना की।

१७६ २७६. अपने आपके सम्बन्ध में जो मान्यता
है वह गलत है। तू आत्मा है, मृत्युधर्मा
नहीं है, चैतन्यमूर्ति ही है, परम आनन्दस्वरूप

- है। त्रिकाल उपस्थिति तो सभी - छः द्रव्यों की है, लेकिन चेतना लक्षणवान् ज्ञानवान् जीव है।
- 277 299. अपने आपके सम्बंध में जो भूक्त है उसे समझ कर अपनी मान्यता को सद्गुरु के द्वारा बदलना है और यही सुख का मार्ग है। यह सही जानकारी ही दुःख की दवा है। ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा का चिन्तन करो।
- 278 298. सत्समागम के हेतु तीर्थयात्रा का माहात्म्य है। कई महात्मा मिल जायें यह सम्भव है। और वे ही तो तीर्थस्वरूप हैं क्योंकि महात्मा की प्राप्ति होने से सजीवन मूर्ति का बोध मिलता है। सन्तों के चरणों में सभी तीर्थ समाविष्ट हो जाते हैं।
- 279 295. परमहंस महात्माओं के हृदय में कोई इच्छा नहीं उठती। तो फिर परमात्मस्वरूप परमात्मा का जो कि पूर्णतः तृप्त है उनके इच्छा कैसे होगी? भगवान् को इच्छा हुई और उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। ऐसी बात जो बताई जाती है वह तो भगवान् का अनादर करने जैसा है।
- 280 290. इस ड्राइवर तत्त्व का नाम भगवान् है। उसमें अनन्त ऐश्वर्य भरा हुआ है। जिन्होंने इनको पूजित किया वे परमात्मा हैं। भगवान् अर्थात् 'ज्ञानवान्' - 'ज्ञानमूर्ति'। यह जीव जब तक प्रमत्त दशा में है तब तक इच्छा उठती है। मुक्त इश्वर को इच्छा नहीं उठती - इच्छा नहीं है - इच्छातीत है। "साक्षीकर्ता" और "साक्षात्कर्ता" में बड़ा भारी अन्तर है। भगवान् "साक्षीकर्ता" हैं। ब्राह्मणग्रंथों में भगवान् को "साक्षीकर्ता" के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान् साक्षी हैं।
- 281 291. 'क्यों बाहर भटके भाई !
सब सुख तेरे धर माँही ॥'
ड्राइवर साहब को थान आत्मा को बाहर

२७५ २८ पू. अनुक, कोक शून्यदशा सिवाय कंडू नधी
जोड़ें। विकल्परहित दशा। दो धडी अपने
धर में अपने स्थिरता की तब ध्यानान्ति पूरा
होता है। शून्यदशा से शान निर्मल होता है
और लड तथा चेतन निम्न दिन्न परिकल्पित

54

होती है। विकल्पों को भगा देना - दूर करना अर्थात्
 विकल्परहित दशा। उसे शून्य कहा जाता है।
 चैतन्यरूपी प्रदेश में विकल्परूपी
 धूस गया है। उन्हें यहाँ से भगाना होगा युक्तिपूर्वक।
 तभी यह चित्तप्रदेश स्वात्मी होगा। और तब
 आराम से विचारणा - चिन्तन स्फुरित होंगे। इसके
 लिए चैतन्यमूर्ति सत्पुरुष का आश्रय लें। वहाँ
 सर्व विकल्प भाग जायेंगे। - बिना किसी
 लड़ाई-झगड़े के... इस के लिए साकार उपासना
 की आवश्यकता है। शान्ति भगवान की छवि
 को प्रेमपूर्वक हृदयमन्दिर में स्थापित करें और
 उनका ही चिन्तन करें, भक्ति करें... विकल्प
 भाग जायेंगे।

२८६ - हे प्रभु! प्रभु अर्थात् समर्थ। वे विकल्पों
 को भगा सकते हैं। इसलिए भक्ति अत्यन्त
 आवश्यक है। इसीलिए परम कृपाळु देव ने कहा
 है - 'भक्ति सर्वोपरि मार्ग है। भक्ति
 क्षणभर में मोक्ष करा दे' ऐसा तत्त्व है (परार्थ है)।

२८७ - महापुरुष शब्द के माध्यम से जो अर्थ
 बता रहे हैं वह प्रयोग में आ जाये तब
 आराधना होती है।

२८८ 'मैं सच्चिदानन्द आत्मा हूँ। यह
 वेदान्त की शैली कृपाळु देव ने ली है। यहाँ
 इस शैली को क्यों अपनाया है? क्यों कि 'इस
 काल में भी केवलज्ञान हो सकता है। इस तथ्य
 का वेदान्त ने स्वीकार किया है। ज्वेलान्धर
 और दिगम्बर - दोनों आम्नाय केवलज्ञान
 को लोकालोक शान के रूप में मानते हैं -।
 और कृपाळु देव आत्मज्ञान को केवलज्ञान कहते
 हैं। श्रीमान हरिमद्राचार्यजी ने भी आत्मज्ञान को
 ही केवलज्ञान कहा है - केवलज्ञान की महिमा
 है लोकालोक अर्थात् विश्व का शान।'

२८९ - आत्मज्ञान केवलज्ञान है यह बात
 शास्त्रों में भी है। केवल एक को जानते हैं

और सब को भी जानते हैं। केवलज्ञान का अनुभव करना है तो लोकलोक शान से नहीं होता लेकिन आत्मज्ञान से केवलज्ञान की अनुमति होती है।

290. 250 - जहाँ जहाँ शेष है वहाँ शान है, और जहाँ जहाँ शान है वहाँ आत्मा है। शेष को हटाकर अकेले शान में दो घड़ी उपयोग को स्थिर करो तो ध्यानान्ति प्रगट हो कर भीतर के पदों को हटा देती है और प्रत्यक्ष कर देती है। आत्मदर्शन विश्वदर्शन होता है।

291. 251 - इस काल में आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। ऐसी प्ररूपणा दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों करते हैं। कृपाळु देव कहते हैं - 'प्रगट विश्व सकता है'। श्री सद्गुरु कृपा हो तो असंभव भी संभव होता है।

292. 252 - निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परम निर्मल चैतन्यधन, प्रगट आत्मस्वरूप है। भाई! जिसकी दुकान में जो चीज़ मिलती नहीं है उसकी दुकान में वह माँगने क्यों जायें? कौन जायेगा? स्थावराद शैली से यह हाँ और ना कहा है। लेकिन उपदेशक एकांतिक ना कहते हैं कि मोक्ष नहीं है, आत्मदर्शन नहीं है। मन-संयम का ठीकाना नहीं है और सातवें का स्वीकार करते हैं तथा आचार्य पद का भी। यह असंयति पूजा का अच्छेरा है।

293. 253. कृपाळु देव ने बतलाया कि बीजज्ञान तो होता ही है और केवलज्ञान तक पहुँचना चाहि तो कोई शैकनेवाला नहीं है पहुँच सकते हैं। यदि हम सही रूप से प्रयोग समझ लें - श्री सद्गुरु के द्वारा - तो हम केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

56
जब धारा बूझ जाये तब स्वयं से पुनः
अनुसन्धान करें। शय को छोड़ दो, हटा दो और
आयेगी। उसे दखन और हटाने के लिए
आक्षेपस्वरूप बंद। अच्छा-धुरा व्यक्त नहीं
करना चाहिए। सभी शयों को हटा दो तो
केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी। यह
भीतर की बात है, बाहर की नहीं। अपने आप
को - स्वयम् को जाननेवाले के व्यक्त में
उपयोग रखना चाहिए।

254 - जो पदार्थ है इसके आकार दर्पण में
अलंकृत है। और वे आकार और दर्पण अलग हैं।

255 - अपने आपका रूप के रूप में पकड़ना
होगा और अन्य सब दृश्यों को हटा देना
होगा - धरा दल के बाद जो रहा वह सब में
अलग केवल आत्मा ही रहेगी और वह में है।

256 - अपनी प्रभुत्व शक्ति में किसी कोई
यत्नशक्ति है कि रिद्धिसिद्धियाँ सामने
आती हैं। बीजस्वरूप यह शक्ति हनारी आत्मा
में है। उस शक्ति को अगर हम सफल
प्रयोग करें तो विकास प्राप्त कर के ध्वस्त
बन जायेगा। जो बीच में आता है उसे दूर
करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, इसमें
समय व्यतीत हो जाता है, जीवन बीत
जाता है, यह बात जो कही गई है यह इस
प्रकार है, क्यों कि विकल्परहित होने के
बाद ऐसी रिद्धिसिद्धि पैदा होती है, सामने
आती है, इसको हटाना पड़ता है।

257 - सब को हटाते हटाते जो शय रहा वह
है अव्यापार्य आत्मा। व्यक्ति से भक्ति
और भक्ति से मुक्ति। अर्थों को हटाओ।
अवशेष अर्थात् विकल्पों का पक्ष। इसको
जावृत्तिपूर्वक हटाओ और आगे बढ़ो। प्रस्ता-
शाता रहो, मध्यस्थ रहो। इन्द्रियों, व्यासोपवास

जब तारा तारा लगे तब तारा से पुनः
संलग्न होकर करो। शेष को छोड़ दो, हटा दो और
भीन को पुनः पुनः। निरुक्त का शेष न छोड़ो
आगे। इसे देखने और हटाने के लिए
आशीर्वाद रखो। आत्मा-तारा, अणु नष्ट
करना चाहिये। सभी शेषों को हटा दो तो
केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी। वह
होकर की बात है, बाहर की नहीं। अपने आप
को - स्वयम् को जाननेवाले के अणु में
अपमोह रखना चाहिये।

२८२ - ती पदार्थ हैं इसके आकार वर्ण में
अलग हैं। और वे आकार और वर्ण अलग हैं।
२८३ - अपने आपका हटा के रूप में पकड़नी
होना और अलग सब दृश्यों को हटा देना
होना - सब देने के बाद जो रहा वह सब से
अलग केवल आत्मा ही रहेगी और वह मैं हूँ।

२८४ - अपनी प्रभुत्व शक्ति में किसी कोई
समत्कृति है कि सिद्धिसिद्धियाँ सामने
आती हैं। वीतरूपा वह शक्ति हमारी आत्मा
में है। इस शक्ति का अगर हम सफल
प्रयोग करें तो निरुक्त प्राप्त कर क वृक्षरूप
बन जायेगा। जो बीच में आता है उसे दूर
करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, इसमें
समय व्यतीत हो जाता है, जीवन बीत
जाता है वह बात जो कही गई है वह इस
प्रकार है, क्यों कि निरुत्तर रहित होने के
बाद ऐसी सिद्धिसिद्धि पैदा होती है, सामने
आती है, इसको हटाना पड़ता है।

२८५ - सब को हटते हटते जो शेष रहा वह
है अविनाश आत्मा। मुक्ति से भक्ति
और भक्ति से मुक्ति। अशरीर को हटाओ।
अशरीर अर्थात् निरुक्तों का समूह। इसको
जाग्रतिपूर्वक हटाओ और आगे बढ़ो। प्रकृति-
शाता रही, मरिचक रही। इन्द्रियों, आसो चक्षुः

प्राण और विकल्प भी आर्यें तो भी आत्मा की पकड़ को छोड़ना नहीं। आत्मभाव की पकड़ को छोड़ना नहीं। विकल्पों के प्रवाह में डूब जाये तो अनन्तकाल तक भटकना होगा। युक्ति से निकल जाना है। इसलिए इसका अवलम्बन आत्मभावना है। 'आत्मा है वही मैं हूँ'। प्रयोग यदि सही है तो सही लक्ष्य होता है। प्रयोगवीर से कला प्राप्त कर के समझपूर्वक प्रयोग करें।

कर विचार तो पाम।

२९४ - आत्मनिर्णय मैं कोई कसर न रहे इस हेतु से दूर करते करते, हटाते हटाते जो शेष रहे वह आत्मा है। भक्तिमार्ग की जो श्रेणियाँ हैं - सीढ़ियाँ हैं उनको पकड़ कर ऊपर जाना है और फिर छोड़ देना है, छूट जायेंगी। इसलिए शान्तियों ने निरुकार उपासना नहीं, साकार उपासना अवलम्ब है। एकदम उधम - छलांग लगाते से तो गिरेंगे और हड्डियाँ टूट जायेंगी।

२९५ - समझदारी के बिना धर्म का प्रयोग करनेवालों ने इसी अधर्म का प्रसार किया है अर्थात् वाडाबन्धी (सम्प्रदायवाद) मतवाद आदि बहुत पैदा किये हैं - फैलाये हैं। वे अपना और दूसरों का समय बरबाद करते हैं। इसलिए धर्म का प्रयोग समझदारीपूर्वक करें।

सहजात्मस्वरूप परमगुरु

स्वरूप ३००, ३०० अपने स्वरूप में भूक न हो जाये इसलिए परमगुरु में भी नज़र रखने की बात कही है। स्वरूपानुसन्धान बिना का जो परमात्मा का ध्यान है वह ठिकता नहीं है। स्वरूपानुसन्धान

58

- पूर्व परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ऐसा कहा गया है। बहिरात्मा हो कर परमात्मा का ध्यान नहीं होता इसलिए अन्तरात्मा हो कर परमात्मा को समर्पित हो जायें तो हमारी प्रभुत्वशक्ति के हम मालिक बन जायेंगे, निर्मय-निर्विकल्प हो जायेंगे।

रूपावलोकन दृष्टि से स्वरूपावलोकन

301 301 जिस जिस भावना की सिद्धि हुई वह दृष्टि प्राप्त होती है - प्रत्येक भावना साकार होती है। वेचन के माध्यम से कही न जा सकें इतनी सारी विशेषताएँ प्रगट होती हैं। इन सब को हटाने हटाने जो शेष रहे वह है आत्मा शुद्धात्मा।

"आत्मा ^{सत्} चैतन्यमय सर्वाभासरहित जेधी केवल प्रामीह, मौक्षपथ ते रीत।" इन शब्दों को हृदयस्थ करें, इसे ही लक्ष में रखें, यही पुरुषार्थ करें।

302 302 - मार्गानुसारिता के उपादान लक्ष से रहित हो कर आज के अधिकांश उपदेशक उपदेश देते हैं। अनन्त कालचक्र में यह हुँडा अवसर्पिणी काल आता है। जो भूति कठिन काल आज गुदर रहा है उसमें मूल मार्ग को समझ कर बात करनेवाले क्वचित् ही सुनने को मिलेंगे।

303 303 - सत्पुरुष तथा सत्पात्रता की सहकारीता के बिना कार्यसिद्धि नहीं होती। समाज धुँसे हुए दीपकों के आश्रय में फँसा हुआ है। इस बात का दुःख होता है। हमें तो स्वयंज्योतिस्वरूप प्रगट ज्योति परम कृपाळु देव

मिले हैं। इसलिए ध्यान तो उनकी ओर ही
रखना है। चित्त प्रवाह को वहीं जोड़ कर
रखना है। उसी के आधार पर ज्योति
प्रगट होगी।

304.

304 - 'जो सर्व को जानता है वह आत्मा है।'
वह स्वयं के शाता-दृष्ट तत्त्व को

अक्षुण्ण - अक्षुण्ड रखता है अतः शान्त
रहता है। जो, सर्वमाय को जानता है वह
आत्मा है। उपयोगमय आत्मा है। उपयोग
अर्थात् भोग प्रयोग चेतना
का उपयोग वहीं प्रयोग है। जड
चेतनाशून्य है। आत्मा

उपयोगलक्षणा है। समाधि अर्थात् मन का
शान्त होना - मन की पीड़ा का शान्त होना।
उस स्थिति में आनन्द की गंगा उफनती
रहे - प्रवाहित होती रहे। हठयोगी को
समाधि नहीं कह सकते। श्वास को केपले
रोकने से तो अकुलाहट होगी, अतः उसे समाधि
नहीं कह सकते। वास्तविक समाधि में ध्यानाग्नि
प्रगट होती है और संवरपूर्वक निर्जरा होती है
और उतना यह जीव मुक्त होता है।

305.

305 - समाधिसुख दूसरों को पीड़ा देकर नहीं
आता है और इसी कारण से स्वयं को भी पीड़ा
नहीं होती है। 'अध्यावाध सुखमयं समाधिस्वरूप आत्मा
है।' ऐसी आत्मा को परम कृपाळु देव ने अपनी आँखों
से देखा है। 'आत्मा है, अत्यन्त प्रगट है। कम दूर
हो जाने के पश्चात् आत्मा अत्यन्त प्रगट,
निकटतम अमिन्न है। इससे अधिक निकट
और कुछ भी नहीं है। परदे को हटा कर
देखना आवश्यक है। दृष्टि साधकीय
जीवन की ओर होनी चाहिए तो अवश्य
दर्शन प्राप्त होंगे। जो स्वसंवेदन में दृष्टि
स्थिर करता है वह इस देहरूपी मन्दिर में
ही अपने आपको जान सकता है क्योंकि

आत्मा स्व-पर प्रकारक है, इसलिये ६६
इतिगोचर होती है। अनुभूत होता है -
इसका अनुभव किया जा सकता है -
जानने की लो किया चतु रही है!!
उसमें जो जाननेवाला है - जाता है
इसे जाने वह स्वसंवेदन है।

306. 305 - देखने - जाननेवाले को - प्रकाशता
को स्मरण में रखें, उसमें लीन हो
जायें। बाहर सब देखिए - तो स्वसंवेदन
का अनुभव होगा। इन्द्रियों के प्रति
धृति को छोड़ कर देखने से तो विषय का
काम होता है।

307. 309 - जो मरे नहीं वह आत्मा। नमृतः
अमृतः। आत्मा अमृत है मुधा अर्थात् अमृत।
मुधिरस अर्थात् अमृतरस। मुखरस जडरस मुधा है।
वह सत्यमुधा नहीं है।

308. 307 - स्वसंवेदन से धृति अपनी शायकसत्ता के
स्पर्श करती है। आई। केवलज्ञान को
इससे सरल अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। अमृत
सीति से बतलाया है श्री परम कृपाळु देव ने।

309. 308 - चतुर्थ गुणस्थानक से मोक्ष तथा केवलज्ञान
का प्रारम्भ होता है यह बात विस्तृत हो गई
है। इसे परम कृपाळु देव ने उद्धार के रूप में
प्रस्तुत किया है। दीषों से सर्वथा मुक्त हो जाना
उसे मोक्ष कहते हैं और मुक्त होना तो
सम्भव है। दीषमुक्त बना जा सकता है।
इसलिये आज जो प्रसंगा हो रही है
वह इकान्तिक हो रही है। वह हितरूप नहीं
है। मोक्ष का स्वरूप धृति में रख कर
आरम्भ से मोक्ष की प्रसूयणा होनी चाहिए।
क्यों कि चतुर्थ गुणस्थानक से उसका अनुभव
होने लगता है अर्थात् मुक्तदशा की प्राप्ति
का आरम्भ होता है।

310. 310 - आत्मा अत्यन्त प्रगट है। परम

311 कृपाळु की यह कैसी वशा होगी! अनुमति
 के बिना ऐसे उद्गार नहीं निकलते।
 312 - सर्वप्रथम अपने आपका अस्तित्व
 है। अन्य सब कुछ उपस्थिति का स्वीकार बाद में है। त्रिकात्मिक
 चाहिए। और अगर स्मृति रखनी
 नज़र में आ जायेगा कि - है, आत्मा है।
 शान्तियों ने जैसा कहा ऐसा फगट है।
 विश्वास रखना चाहिए परम गुरु पर -
 उपादानरूप विश्वास। निमित्तरूप विश्वास
 श्री सद्गुरु। निमित्तरूप विश्वास को कारणभाव
 देंगे। निःशंक रहें तो हमारी प्रवृत्ति हो
 सकेगी। और वह अन्तर्मुहूर्त काल तक हो
 गई तब अनुभव हो जायेगा आत्मा का,
 अपने आपका। प्रत्येक पस्तु कार्यकारणान्वाय
 से समझनी होगी। जानने की क्रिया शान -
 - स्वरूप है और वही आत्मा है, परमज्योति -
 - पिण्ड है।

312 312 - शून्य होने की जो बात है वह विकल्पों
 से शून्य होने की बात है, आत्मा को मुक्त
 देने की बात नहीं है। 'औषध विचारध्यान'
 जड़ तत्त्वों के विचार की मना है। आत्मविचार
 की मना नहीं है।

313 313 कृपाळुदेव ने आन्तरिक को मिताने की जो
 औषधि बताई है - विचार - ध्यान, सो आत्मविचार में
 लगे गये तो अन्य विचार अपने आप खन्द हो जायेंगे।
 इसलिये स्वात्मविचार को अवलम्बन धनाना चाहिए।
 जिस प्रकार नज़र अपने घर में लगा ली तो फिर
 बाहर कौन आता है, जाता है इसका पता ही नहीं
 होता, उसी तरह जब आत्मविचार होगा तब अन्य
 विचार छूट जायेंगे।

314 314 - अन्तरंग विचार के माध्यम से सद्गुरु ने
 जो अमृतधारा बहाई है उसे हम पीते रहें। इसे
 हम निंद में भी पी सकते हैं - आत्मविचार के

द्वारा और इस लिए मन्त्र-स्मरण द्वारा को निरन्तर चालू रखना है, और यही आत्मा का स्मरण है।
 सहजात्मस्वरूप परमगुरु इस मन्त्र का अर्थ समझ कर स्मरण करना चाहिए। अर्थ का उपयोग-चिन्तन न करें तो वह निरर्थक है। उपदेश-परम औषध है।

ते आत्मा नित्य है।

315. 328- शरीर में आत्मबुद्धि जिसकी है वह स्वयं को मृत्युधर्मा मानता है, लेकिन आत्मा तीनों काल अनुत्पन्न होने के कारण अविनाशी है - आत्मा अनुत्पन्न अमिलनस्वरूप है।

316. 329 - यह शरीर मृत्युधर्मा है। सुबह के समय तैयार किया गया अन्न शाम को बिगड़ जाता है तो फिर यह शरीर बिगड़ जाय उसमें क्या आश्चर्य? क्योंकि यह शरीर भी तो इसी अन्न से बड़ा होता है।

317. 329 - आत्मा अनुत्पन्न और अमिलन स्वरूप होने से नित्य है। हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। मृत्युधर्मा मैं नहीं हूँ। मैं हूँ अकेला। मैं किसीका नहीं और शाश्वत पदार्थ हूँ यह दृढ़ता हो गई तब भय-कम्पन नहीं होता। अगर कम्पन होने का मौका आया तो ब्रेक लूग जायेगी। शुद्धात्मा को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं और वह अपने आप में परिपूर्ण सुखी है। हम भी यदि स्वयं को इसी रूप में पहचान लें तो हम भी सुख का ही वेदन करेंगे।

318. 327 - दृष्टि अगर दृश्यप्राप्य में रही तो सब दोष उत्पन्न करनेवाले इस ही हैं। लेकिन दृष्टि अगर भीतर रहे तो कोई दोष नहीं होता। इसलिए हम ही

322 ३२२—विश्वास वास्तविक रूप में क्या प्रगट

कर लें तो सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिये परम कृपा के
पर वास्तविक विश्वास रखना चाहिए।

323 - प्रतिकूल परिस्थितियाँ साधक के जीवन
में जरूरी हैं। इसमें से पार होने का बल मिलता
है। कसौटी होगी तो अपनी नज़र ऊँचे लगेगी
और आगे बढ़ जायेंगे। हम ऐसी परिस्थिति
में घबरा जाते हैं और निमित्त पर दोष लगा
देते हैं। सोना आग में शुद्ध होता है तो
फिर घबराने की क्या बात है? इस रीति से
कसौटी में से पार उतरना है। आत्मशुद्धि के
लिए विश्वभर की प्रतिकूलताओं का आना
आवश्यक है क्योंकि आत्मा को निर्मल,
शुद्ध, अत्यन्त शुद्ध बनाना है। महापुरुष
जानबूझ कर ऐसी परिस्थितियों के सामने
जाये हैं। दुःख शरीर को होता है, आत्मा पर
उसका प्रभाव नहीं होता। साधना के मार्ग पर
जानेवाले को ऐसी परिस्थिति का सामना
करना ही पड़ता है।

324. 324 - जिनके घर में (आत्मप्रदेश में) ज्ञानरूपी
प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे ज्ञानी को अपने
हृदयमन्दिर में बिठा दें तो (अपने हृदय में भी)
प्रकाश हो जायेगा। दूसरे का दीपक अगर अपने
घर में लौं तो क्या प्रकाश नहीं होता? होता
है। उसी तरह - यह उपाय है और इससे
काम बनेगा।

325 325 - घर में रोशनी घुगट होने पर स्वभाव -
समाधि स्थिति होती है। 'सर्वथा अनुभूति -
धारा में स्थिर होना मोक्ष है।' शरण और
स्मरण कायम बनाने से सर्वोक्त प्रकाश होता
है। निवृत्तिकात् में प्रयोग सफल हो जाय
तब प्रवृत्तिकात् में यह प्रयोग करें तो यह
भी सफल हो जायेगा।

326 326 - जिसकी आत्मा की लक्षधार अखण्ड
बनी रहे तब साधुदशा मानी जाती है।

अनुसूतिधारों के लिए जो कमर कैसे वह साधु सच्चे
आचार्य - उपाध्याय जो तीन भव में मोक्ष प्राप्त
कर लें।

३२७ - सर्वथा स्वभाव परिणाम वह मोक्ष।
केवल लगभग भूमिका स्पर्शी ने देह विभोग से

वहाँ तक तो पहुँचे हैं परम कृपाळु !
कितना पुरुषार्थ !! महान पुरुषार्थ किया है वे
अचमुच ही पन्दनीय हैं। त्रिकाल नमस्कार ही !

३२८ - शुद्ध निश्चयनय से स्वभाव परिणाम
का कर्ता और अशुद्ध निश्चयनय से परभाव
परिणाम का कर्ता। परसापेक्ष बात हो तब
परभाव कहा जायेगा और स्वसापेक्ष बात हो
तब स्वभाव कहा जायेगा।

३२९ - अशुद्ध निश्चयनय से रागादि का
कर्ता है। कषाय आदि अशुद्ध निश्चयनय से
अकषाय आदि शुद्ध निश्चयनय से। भ्रान्ति -
रूप अन्धकार में। अन्धेरे में भ्रान्ति ही
होती है। राग आदि का कर्ता स्वयं है उसी
प्रकार अराग आदि का कर्ता भी स्वयं ही है।
छः पद का समाधान हो जाय तो ही निर्विकल्प
उपयोग में टिक सकता है। आत्मा कर्ता है।
कर्ता अर्थात् जवाबदार।

३३० - अपने सुखदुःख के लिए स्वयं ही जिम्मेदार
है। जीव स्वतन्त्र है परतन्त्र है ही नहीं। क्यों
कि अपना तन्त्र खुद के अधीन है। उसके अनुसार
स्व के अधीन हो कर व्यवहार करे - जीये -
तो आझाद हो कर धूम सकता है। अन्य की सीमा
में जायेगा तो बन्दी बनेगा। इसलिए जीव अपनी
स्वतन्त्रता में रहे तो आझाद और परभाव में जाय
तो फिर बन्दी - कैदी बनता है। चैतन्यमर्यादा में
रह कर अपना तन्त्र चालु करे तो सहज रह सकता
है। जीव खुद को जवाबदार है, अन्य को जवाबदार
नहीं। आत्म-मर्यादा में रह कर अपना तन्त्र चालु
करता है तो वह स्वतन्त्रता है और परमर्यादा में

- 28 कर करे तो वह परतन्त्रता है।
- 331 ३३१ - प्रभुत्वशक्ति बीज-पृष्ठ न्याय के अनुसार है।
 पृष्ठरूप में प्राप्त करने के लिए अगर मेहनत
 करे तो हो सकता है। इसलिए कहा है: स्वप्नरूप
 का कर्ता। अन्यथा वह तो अविनाशी है अनुत्पन्न
 है। परन्तु बीजरूप शक्ति है उसे पृष्ठरूप बनाना
 है, इसलिए पृष्ठरूप थाने स्वप्नरूप का कर्ता
 कहा है। बीज केवल बीजरूप। सम्पूर्ण केवली
 पृष्ठरूप। यह निश्चयनय से बिलकी
 स्थिति है अपनी आत्मा की उन्होंने अपनी आत्मा
 की देखा और अन्य आत्मा में अप्यक्तस्व से
 देखा। उस अप्यक्त शक्ति को व्यक्त बनाने हेतु
 कहा: 'निज स्वरूप का कर्ता।' आत्मा को परमात्मा
 किसने बनाया? खुद ने ही बनाया। आत्मा तो
 अनुत्पन्न है। परन्तु आत्मा में से परमात्मा
 बनाना है ना? वह कौन बनायेगा? जो परमात्मा -
 स्वरूप धने है और उन्होंने जो दिशामार्ग बनाया
 है उसके अनुसार पुरुषार्थ करें तो सम्भव है।
- 332 ३३२ - कर्ता-कर्म अधिकार के विषय में गहराई से
 चिन्तन करने से स्थिरता आ जाती है। स्वार्थ के
 लिए ही करना है। जिस मार्ग पर जाता है उस
 मार्ग का पूर्ण रूप में अन्त्या - ज्ञात होना चाहिए।
 समझ सही होनी चाहिए। जिस मार्ग पर नहीं
 जाना है उसके विषय में केवल उतनी ही
 जानकारी होनी चाहिए कि इस मार्ग नहीं जाना है।
 इतना पर्याप्त है।
- 333 ३३३ - शास्त्रों की रचना लड़ने-झगड़ने हेतु -
 विवाद करने हेतु नहीं की गई है, बल्कि भयरोग
 दालने हेतु की गई है। और इसके अतिरिक्त
 भी ऐसा बहुत कुछ है जो आत्मशान प्रजट
 कर सके। हमें ऐसी ही करना है। परम कृपाळु
 ने हमारे लिए बहुत कुछ ग्रहण कर के
 हमें सौंपा है। हमारी आत्मा के हेतु लक्ष्यपूर्वक
 उसीका उपयोग करना है।

334 ३३४ - हम भाज्यवान हैं कि कृपाळु देव द्वारा तैयार किये गये मक्खन को खोकर हज़म करना है। बिना आगे बढ़े। अनुभूति की ! उसे आत्मसात् करके ज्वैताम्बर एवं दिगम्बर पर्याप्त सामग्री है। शास्त्रों का दोहन कर के दोनों के सम्पूर्ण मक्खन कितना निकल सकता है ? अतः उनकी ये कृतियाँ मक्खन स्वरूप हैं।

335 ३३५ - हम अज्ञान दशा में और ज्ञानी ज्ञान भावों के कर्ता। क्रियाशक्ति होने से कर्ता होता है। अनन्त वीर्यगुण को क्रियाशक्ति कहते हैं।

336 ३३६ - सारे विश्व के अपनी चेतना में जानने की ताकत है होता है आत्मदर्शन। स्वहृद में स्थिर होने से विश्वदर्शन भी समा जाता है। आत्मदर्शन में निर्विकल्प है ; परन्तु शानगुण से निर्विकल्प होता है। दर्शनगुण तो

337 ३३७ - प्रयोजनभूत ग्रहण करनेवाले सुमति के साथी हैं। अतीन्द्रिय दृष्टिवाले को बाहर देखने का समय ही नहीं है। बाहरी झंझट में पड़े तो क्या प्राप्त होगा ? कचरा ! अतः वे उस ओर दृष्टि भी डालते नहीं हैं।

338 ३३८ - आत्मा ही जिनकी दृष्टि में है उसे अन्यत्र देखने का अवकाश ही प्राप्त नहीं होता। परम कृपाळु की जो भी शिक्षा है वह अपने संशोधन के लिए उपयोगी है, उचित है, उसे आत्मसात् कर लें।

339 ३३९ - "मैं आत्मा हूँ" यह जो स्मरणीय बात है उसको तो ध्यान में रखते नहीं और अन्य अनेक बातों का ध्यान रहता है यह बेहोशी की अवस्था है। और उसमें विषय-वर्षा का कर्ता बनता है।

340 ३४० - भलाई करनेवाले के साथ दुनिया भलाई करेगी। जब तक स्वयं पर दृष्टि नहीं रहती

तब तक पुण्य और पापरूपी जेक तो बढ़ती ही रहेगी। अनेक शरीर मिलेंगे। पुण्य और पाप, शुभ अशुभ इसी सादी और सरल सजाएँ हैं जो मिलती हैं और अपने स्वरूप को देखते रहे ता कोई अपराध नहीं होता।

- वशानु-ज्ञान-रमणता सनातन धर्म है।
341. 342 - अपने स्वरूप में स्थिर होना। अर्थात् अपने स्वरूप की खेती करना वही धर्म है। धर्म अर्थात् मन की धरपकड़। अन्यथा तो शुभाशुभ प्राप्ति रहती है, और अच्छे-बुरे कर्म होते हैं।
342. 343 - अनुभूतिधारा से नीचे उतरना ही प्रमाद है। लक्ष दो प्रकार का काम करता है। भीतर का भी और बाहर का भी। अनुभूति की अनुपस्थिति में लक्षधारा रहती है।
343. 344 - अनुभूतिधारा में प्रवेश किये बिना सम्यग् दर्शन होता नहीं है। इसलिये दिगम्बर शास्त्रों में सातवें गुणस्थानक में निश्चित रूप से समकित होता है। ऐसा बताया है और यह भी दिगम्बर मुनि को ही। कपड़ेवालों को नहीं ऐसी मान्यता है।
344. 345 - प्रतीतिधारा अखण्डित हो गई, लक्षधारा अखण्ड हो गई और अखण्ड करने में जो लगे हैं वे साधु हैं।
345. 346 - हमें तो स्व के भान में रहना है। अर्थात् शरीररूपी गाड़ी को और अपने आपको मिला नहीं देना है। अलग अलग स्पष्ट अनुभव करना है। 'मैं आत्मा हूँ' और कुछ नहीं हूँ और कुछ करनेवाला नहीं हूँ। देखने-जाननेवाला केवल 'मैं आत्मा हूँ'।
346. 347 - लड़ाई-झगड़ा अज्ञान दशा में ही होता है। जो ज्ञानवान हैं, जिनके हृदय में जड़-चेतन भिन्न आ गये हैं, वे किसी भी सम्प्रदाय के हैं, लड़ाई-झगड़ा नहीं करते, क्योंकि इनके पास अज्ञानरूपी हथियार नहीं होता।

347 389 - चैतन्य की निस्तब्ध स्थिति वही धर्म है।
यही अवधि वशा है। 'मन का अमन हो जाना धर्म है।' अपने स्वरूप को देखने से रागादि शान्त हो जाते हैं, उठने नहीं।

348 388 - इश्वर अपने आपका भान श्रव्य कर चले।
यह स्वभाव परिणामन है। यह जगनाटक को देखने का टिकट हमारे पास है। सिर्फ देखना - जानना है। लेकिन हम इसमें नाचने लगते हैं, इसलिए सब सजाएँ मिलती हैं।

349 385 - जाननेवाले को जानने के लिए केवल अठ्तालिस मिनट स्थिर हो जाना है, हो जाओ। फिर आनन्द की गंगा बहने लगेगी। यह अवश्य करने योग्य है। भविष्य में संसार बढ़ाना या मिताना इसके लिए हम आझाद हैं। किन्तु भूतकाल में जो कर्म किये उसकी सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। इस विषय में हम आझाद नहीं हैं। भविकाल के लिए जन्म-मरण स्वतन्त्र करना चाहिए तो इसमें हम आझाद हैं। परम कृपाळु ने मार्ग बताया है, सच कहाइत धर रखी है। इनके सहारे यदि हम स्थिरतापूर्वक चलेंगे तो हम अवश्य आत्मानुभूति करेंगे और छुड़ी मित्त जायेंगी।
* उपयोगशून्यता अर्न्धत्व है।

350 340 - जो अहम्-बुद्धि शरीर में है उसे यहाँ से हटा कर आत्मा में जोड़ना होगा। इश्वर तत्त्व के ऊपर ही नज़र रखें। इसको पहुँचाने लिखा तो फिर शान्ति ही शान्ति है। जो अलग अलग है उसको एक रूप में देखने से अहं-मम-बुद्धि होती है। नहीं तो धर में रेशमी होती है, और इसलिए जिन्होंने आत्मा को देखा है, जैसे महात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए।

351 341 - परम कृपाळु जो बताते हैं वही सत्य है, इतना विश्वास रखना ही होगा। तब काम बनेगा। सद्गुरु से सदाविवेक का प्रकार ले कर अपनी धारणा बदलनी है। जड़ को जड़ और चैतन

को चेतन समझना है और अनुभूति करनी है।
मन्त्र शब्द के अर्थ को पकड़ो और स्वरूपानुसन्धान
पूर्वक चिन्तन करो। अर्थ नहीं पकड़ा तो
अन्वर्थ हो जायेगा, क्योंकि शब्द तो लय होता
है और अर्थ रहता है। महापुरुषों ने शब्द के
माध्यम से जो कहा वह शब्द तो गया, और अर्थ
रह गया। इसको पकड़ कर साधना करनी होगी।

352 श्रुति - कोई भी देश हो, कोई भी समाज या राष्ट्र, कोई भी
कुटुम्ब और कोई भी व्यक्ति, सिर्फ दृष्टि जिनकी
तत्त्वज्ञान श्रेणी से भगवान में लगी हुई है उनके
अतिरिक्त सभी स्थानों में लगी हुई है उनके
ही धधकती रहेगी। आत्मतत्त्व का भान खो कर जो
रहते हैं - जीते हैं उनके दिल में तो अशान्ति ही रहेगी।
आत्म भावना को स्थिर बना कर जो भगवान की भक्ति
करते हैं उनको शान्ति प्राप्त होगी। शान्ति का उपाय
है जागृतिपूर्वक सत्संग। जिनमें आत्मज्ञान है उसे
सत्पुरुष का संग ही सत्संग है।

353 श्रुति - सद्गुरु, सत्संग, सत्शास्त्र, सद्विचार, संयम आदि
मोक्ष के साधन हैं। साधन बताते हैं कृपाळु।
परम कृपाळु मानों अंगुली निर्देश करके राह
बताते हैं।

354 श्रुति - शीशों से असंग अपने ज्ञान को ही जानने
का प्रयत्न रखना, यह केवलज्ञान की कुंजी है।

355 श्रुति - तिलोक्तीनाथ को हृदयमन्दिर में बिठाया
फिर भय किस लिए? उक्तास बढ़ेगा और
उक्तासरूप वायु से बादल हटने लगेंगे और
ज्ञानप्रकाश होगा।

356 श्रुति - अंधेरे को देखनेवाला अंधेरे से भिन्न है
और प्रकाश को देखनेवाला भी प्रकाश से
अलग है। ये सारी बातें बतानेवाला चाहिए
या नहीं? चाहिए। और ये हैं सद्गुरु। आत्मा
का नाम सद्गुरु है, शरीर का नहीं। शरीर में
जो भव्यात्मा विराजमान है, ये सद्गुरु हैं। आत्मसमाधि

जान की जानकारी जिसके पास है, जो निष्ठावान हैं,
वही हैं सद्गुरु।

आत्मज्ञान ल्या मुनिपण्ड

कोई भी वेष्ट भक्त हो, वे मुनि हैं।
अर्द्ध विश्वरहस्य का समाधान हो गया है वे
सद्गुरु हैं।

359 - जिन्होंने पारमार्थिक समाधान नहीं
पाया है वे द्वयव्यक्ति हैं, वेष्टधारी हैं। मुनि तो
वे हैं जिनका मन शान्त है। सद्गुरु का लक्ष -
आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब अंतरंग आत्मवक्ता/
आत्मधर मुनि समकिति।

360 - सम्प्रदाय शब्द बुरा नहीं है, सम्प्रदायवाद
बुरा है।

361 - सम्प्रदाय अर्थात् सत्पात्र में देना।

362 - आजकल सम्प्रदाय के रूप में जो धृति
है वह ठगनेवाली धृति है, आत्मव्ययन है। खुद
अन्धों का शस्त्रा विस्थापेगा ९ आनन्दघन बाबा ने
यह देख कर चिकित्सा कर दी है। मुनी मुनाई
वालों पर नहीं चलते। भीतर प्रयोग कर के
अन्तर में चेतना को स्थिर करने हुए चलते हैं
वे शान्ति हैं।

363 - अपूर्ण वाणी : सिद्धान्त का जो प्रतिपादन
करे वह परस्पर बाधक न हो। स्याद्वाद दृष्टि
से शायद ऐसा लगे लेकिन समाधानी हो। कृपाळु
देव ने जो कलम चलाई (जो कुछ प्रतिपादन किया) इसमें झूठ
वही बात है - परंतु विशेष वीतराजता प्रधान, व्यावल्म्बी, अति
आत्मीयपूर्ण और गहनतायुक्त दिखती है - प्रतीत होती है। स्वार्थ
को उन्होंने परमात्मावुक्त्य बताया है।

364 - मनःपर्यय - इच्छारहित रूप से दूसरों के भावों को
जान लिया जाय यह मनःपर्ययज्ञान है। परम कृपाळु
ने उसका अनुभव किया है। भूषण चुकाते चुकाते
आत्मप्रकार में वृद्धि करने जा रहे थे। और जो कुछ
उन्होंने हमें सुना है वह हमारे लिए पर्याप्त है।
स्वयं भी शीशरा में कैसे हुए और जो गिके वे भी

व्यवसायी | अगर कोई लँगोटिया भित्ति होते तो बहुत
कुछ मिल सकता था।

72

363 ३६३ - मोक्षप्राप्ति के मार्ग में सर्वप्रथम सद्गुरु
की आवश्यकता होती है। उनका सत्संग वही
सत्संग। इसलिए उनकी निष्ठा में - संग में
रहना चाहिए। चेतना का चेतन में जुड़ना यह
कार्यरूप 'सत्संग'। सद्गुरु का संग यह निमित्तरूप
सत्संग है। उनकी निष्ठा में रह कर कत्ता रक्त-
सीखने के पश्चात् चेतना का चेतन में समा जाना-
लय हो जाना यह कार्यरूप सत्संग है। सद्गुरु
का संग न करें तो लाभ प्राप्त नहीं किया
जा सकता। सद्गुरु के परियय में आये तब
तब उनके पास से कत्ता प्राप्त होती है अर्थात्
सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग में जब
श्री सद्गुरु बोध की गंगा बहते हैं तब उनके
बोध में से कितना याद रहता है? जो याद
रहता है उसे पत्रारूढ़ कर के (कागज़ पर Note
कर के) बाद में उसका चिन्तन करना यह भी
सत्संग है।

साधक की रक्षा करे वह शास्त्र।'

364 ३६४ - ज्ञानियों की वाणी इसी प्रकार पत्रारूढ़
(लिखित रूप में) अथवा शास्त्ररूप में प्राप्त हुई
है। उस वाणी का पठन करना - चिन्तन करना यह
भी सत्संग है। वाणीप्रवाह बह रहा हो वह
भाववाणी है, पत्रारूढ़ (लिखित स्वरूप में) हुई वह
स्थापनावाणी है।

365 ३६५ - परम कृपाळु देव ने मोक्षमार्ग में सद्विचार को
स्थान दिया है। परन्तु हम अगर विचार ही न
करें तो? जिस प्रकार के चिन्तन में आत्मा ही
मुख्य रूप से प्रवर्तमान है उस प्रकार के विचार
सद्विचार हैं। सद्विचार के अवलम्बन के बिना
अन्य विचार अर्थात् असद्विचार हट नहीं
सकते। अर्थात् यह सम्भव नहीं है।

366

३६६ - जब गुण और गुणी की अमेद स्थिति हो जाय तब विकल्प धूट जायेंगे। साध्य तो निर्विचार दशा है, ठीक है। परन्तु छलांग लगा कर वहाँ पहुँचना सम्भव नहीं। अतः गुरुगम के द्वारा सद्विचार की आवश्यकता है।

367

३६७ - स्वसंवेदन प्रागट अनुभव में है। वचन कहा है परम कृपाळु देव ने कि - 'सत्साधन समन्वया नहीं'। त्या बन्धन शुं जाय? जो साधन सत् का ही दर्शन कराये, हमारे लक्ष को उसकी ओर ले जाये, वह सत्साधन है। परन्तु सर्वप्रथम सद्गुरु। बोध, सत्शास्त्र इनके लिए जो चिन्तन वह सद्विचार - ध्यान।

368

३६८ - परिवर्तित होनेवाले पर्याय असत् हैं। इसलिये पर्यायों के विचार असद् विचार हैं। उसका निरोध करना है। उसकी मना कर रहे हैं। पर्यायदृष्टि न दीजिये। 'औषध विचार-ध्यान', मूक द्रव्य को लक्ष में रख कर जो विचार उठते हैं वे सद्विचार हैं। सारे आकार तो अणु-परमाणु के हैं। वे सम्मिलित होते हैं और बिखर जाते हैं। पर्यायान्तर होते ही रहते हैं, इस कारण से उसका निरोध है।

369

३६९ - मूक द्रव्य को देखिए। वह सद्विचार। जिस प्रकार धड़े को मिट्टीरूप में देखें, सुवर्ण को भी मिट्टीरूप में देखें, इस धमते फिरते शरीर को भी मिट्टीरूप, उसी प्रकार मूक द्रव्य को भी देखें। और ऐसा करने के लिए विचार तो चाहिए और वह विचार है सद्विचार। यह सद्असद् के पिके की बात हुई।

370

३७० - दृष्टि समक्ष। मूर्तिरूप में परम गुरु और यह आत्मा उनके समान सहजात्मस्वरूप। उसके अपकम्बन से मन्त्र-स्मरणधारा का स्मरण विष को दूर करता है। (जिसकी देखने से बेबोशी आये यह विष है। परम गुरु के सहारे किये गये मन्त्रस्मरण के द्वारा बाहर दूर हो जाने से आत्मा)

का - अपनी आत्मा को भान होता है। 74
 371 391 - असद विचारों का आधार है अज्ञान।
 सविचार का आधार है ज्ञान। सविचार उपादेय
 है, सार्थक चिन्तन है। जो आकार प्रकार दिखाई
 देते हैं उन्हें परमाणु के मूल रूप में देखने की
 आदत डालें। जानने के बाद उस पर स्थिर रहने
 से वह सविचार कहलाता है।
 ज्ञानी के वचन सापेक्ष होते हैं।
 वचन सापेक्ष व्यवहार साधो...।
 केवल छकांगी वचन निरपेक्ष हैं। वे केवल संसार
 बढ़ाने हैं।

372 392 - संयमादि : संयम जिससे शान्त
 परिणाम प्राप्त हो वह संयम है।
 यम अर्थात् उपकान्त ; कान्त अर्थात् आत्मा, उप
 अर्थात् समीप। आत्मा के समीप बैठ जाना, यह
 धर्म है। सम्यक् यम अर्थात् संयम। जिससे शान्त
 परिणाम हो उसमें चेतन और चेतना उपादान
 सामग्री है। यह जिससे प्राप्त किया जा सके
 वह निमित्तरूप सामग्री। उसमें द्रव्य मन तथा
 भाव मन का केंद्रित वह है संयम। चेतना का
 चेतन में टिकना - मूल रूप में वह उपादानरूप
 संयम। इसके लिए जो नियमित प्रवृत्ति
 करनी होती है - स्वाध्याय, ध्यान - चेतनारूप
 करंट का उपयोग - अध्ययन करना उसे स्वाध्याय
 कहते हैं। स्वाध्यायवक्त को ले कर ध्यान करना
 और तदरूप में स्थिर होना वह समाधि है।

373 393 - यम : जीवनभर की... जो प्रतिशष्ट
 हैं उसे यम कहा जाता है और कुछ समय की -
 किसी काल विशेष की प्रतिशष्टों को नियम कहते
 हैं। यमनियमपूर्वक जीवन हो तब संयम बनता है।

374 394 - जीवनभर प्रतिशापालन की तैयारी न
 हो तो क्या करना चाहिए ? तो उसके लिए
 अमुक समयमर्यादा पर्यंत नियम। अमुक
 समयमर्यादा पर्यंत जो नियमपूर्वक टिक रहे वह

75
समिति और बाद में गुप्ति। गुप्ति अर्थात् अपने
स्वरूप को स्वयं में ही गुप्त रखना। अर्थात्
समाधि। गुप्तिकात्क में समाधिदशा होती है,
नियमकात्क में ध्यानदशा होती है।

375 ३७५ - जो उपादान को जगनेपात्क। न हो ऐसा
संयम बाधक बनता है। परन्तु अगर भगवत् की
निष्ठा प्राप्त हो जाये तो वे उपादान को
जाग्रत करे ऐसी रीत बताये। अब संयम
भाव-संयम बनता है। श्रीसद्गुरु की कृपा से -
सत्संग से द्रव्यसंयम भावसंयम में परिणत होता है।

376 ३७६ - शरीररूपी गाड़ी को इस प्रकार चलाता है
कि नुकसान न हो और चेतनारूपी चरैट केवल
आत्मलक्ष में प्रवृत्त हो, आत्मलक्ष में प्रयुक्त हो।

377 ३७७ - शरीर, वाणी और द्रव्यमन - इनका संयम -
पूर्वक उपयोग करना। लक्ष अगर शरीर, मन
और वाणी के प्रति रहता हो तो वह संयम नहीं है।
शरीर और वाणी द्रव्यमन को के कर काम करते
हैं। परन्तु भावों में शुभाशुभ प्रवृत्ति न हो तो
अपना और दूसरों का कल्याण होता है। परम कृपा
ने आत्मसाधन बताये हैं वे अत्यन्त गहराई से
चिन्तन करने योग्य हैं।

378 ३७८ - भक्ति ही ज्ञान शान शुरुक्त है, अर्थात्
भक्ति से ज्ञान निर्मल होता है। ज्ञानी गुरु
के पास से स्व-पर भावों का ज्ञान प्राप्त कर
लिया। अब आत्मा को प्राप्त करने हेतु भक्ति
वल्लवत्तर साधन है।

प्रण योग एकतृतीया वर्त आशधार - - ।
यह भक्ति है।

379 ३७९ - ज्ञानमार्ग में अकेले केवलज्ञान की आराधना
है। शेषों से भिन्न ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त है
ऐसे ज्ञानी की आराधना करनी चाहिए। ज्ञानी
की छवि को चित्तवृत्ति में स्थिर कर के
परमात्मा के रूप में भक्ति करनी यही भक्तिसंग है।

76

380. ३८० - मन की चंचलता को स्थिर करने हेतु शान्ति की आशानुसार योगमार्ग है। योगमार्ग क्रियामार्ग है। इसके बाद भक्ति द्वारा शान प्राप्त होता है। योगमार्ग एक कारखाना है। क्रिया द्वारा चंचलता को स्थिर किया जाता है।

381. ३८१ - चैत्यपन्धन, वेपपन्धन आदि भक्तिमार्ग है।

382. ३८२ - सामायिक आदि सभी छः आवश्यक, ज्वासानुसन्धान आदि राजयोग पद्धति भी क्रियामार्गरूप में हैं।

चिन्तवृत्तिनिरोधयोग।

383. ३८३ - भगुरु का योग यदि प्राप्त हो तो योग सफल हो सकता है। अन्यथा कोई सिद्धि सिद्धि में फँस कर वहीं अटक जाता है और संसार की वृद्धि करता है।

384. ३८४ - आरम्भ में अगर संस्कार न हों तो शानाभ्यास से मनुष्य अकड़ हो जाता है। इसलिए शान की आराधना भक्तिमार्ग के साथ अकेले होनी चाहिए। अन्त में शान प्राप्ति का ही ध्येय होना चाहिए, परन्तु शान को निर्मल करने हेतु भक्ति आवश्यक है।

मोक्षमार्ग का चिह्न तो है 'सम्यग्दृष्टिज्ञान - चारित्राणि मोक्षमार्गः'।

385. ३८५ - जिन = आत्मविलयी, कोपीन = वस्त्र दिगम्बर आम्नाय में ये तीन प्रकार माने गये हैं; मुनि, एकल तथा दुल्लभ दिगम्बर आम्नाय में जो यह परम्परा कही जाती है वह मूलकर्म है। पन्द्रह भेद से सिद्ध। ऐसा जो कहा गया है वह बाह्य उदयानुसार है। अन्तरंग प्रकार तो एक ही है। उसमें कोई भेद नहीं है।

386. ३८६ - जितने विकल्प के भेद उतने दोष के भेद और उतने ही कर्म के प्रकार।
"जातिदोष नो भेद नहीं कही मार्ग जो होय।
साधे ते मुक्ति कहें हमी भेद न कोय।।"
यह तीर्थकर शैली है।

धुपाये वह मायावी है। अपने दोष खत्म, ना
दूर करे ना। 113

॥ सच्चा मार्ग कौन बतावे,
सब अपनी अपनी जाये ॥
आयुष्मन्, तापुष्मन् और मार्गुष्मन् - साधन। के
मार्ग के ये तीन विधन हैं। उनको दूर कर दी वृत्ति
आगे बढ़ सकते हैं। स्वस्वप्राप्ति अगर तो ना
भूल नही होगी, चार प्रवेश नही करेंगे, ना
सता नही सकेंगे।

392 ३९२ — स्वच्छन्द परिणति:
जो

बताया गया मार्ग तथा शान्ति की आशा, उनके द्वारा
दिखाता है, अपने अपराध धुपाने के लिए
प्रयत्नशील जीव शान्ति की बात भुनने के लिए
तैयार न हो फिर भी कोई भुनाये तो वह अनर्थ
कर बैठता है। आत्मदर्शन के बिना जीव
अनेकानेक भय भटकता है। यह अशान्ति जीव
शान्ति पुरुष के प्रति क्रोधिभाव से व्यवहार
करे और उनकी आशातन्त्रा के अनन्त
संसार बढ़ा देता है। परन्तु बाद में परवानाप
करे तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है।

393 ३९३ - जीव अनादि काल से उस मार्ग पर चला
ही नही, डूबने के मार्ग पर ही चला है। आत्मा
का मान रखने की शिक्षा मिलती हो, स्वच्छा भी
हो तो भी उस मार्ग पर स्थिर न रह सके वह
अनन्तानुबन्धी कषाय की कृपा है। आत्मदर्शन न
हो, अन्तर्मुख सुकनपाये इस दशा से बचने के लिए
शान्तियों की शरण ले लो - उनको समर्पित हो
जाओ। सत्संगरूपी चिकित्सालय है उसमें
सत्पुरुष की शरण में चले जाओ। उनकी शरण में
रहने से, उनकी आशा का पालन करने से सभी
दोष दूर हो जाते हैं। इस शरीर के ममत्त्व से मुक्त
हो कर अन्य कोई चिन्ता रखें तो उसमें कोई बाधा
नही। ममत्त्व भाव से करना यही अपराध है।

Handwritten notes in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

[illegible]

395
 ३९५
 ३९५

[illegible]

297 393 - अंगुली जो है वह शरीर में दूध गया हुआ है
बाहर निकाल कर अंगुली में, अंगुली के खन्नों
में लगा देना होता है।

332 2.95 - आत्मा में अविद्या होने से तो यह प्रसव
आत्मा में उभा देना पड़ेगा। निष्ठाकाक से जाग्रति-
काक तक और जाग्रतिकाक से निष्ठाकाक तक
केवल शरीर की ही चिन्ता करने है और आत्मा
के लिए केशूभात भी फुर्यैत नहीं मिलती। चिन्ता
आत्मा की करो, प्रविवय करो, अपार आनन्द का
अनुभव होना। आत्मा के प्रविवयी (प्रविवय करके देने) से
होना; काम ही जायेगा। निर्वीण आत्मा को प्राप्त
किया है जिसे मल की शरण में जाओ, इय

१०५५) श्री विष्णु जी
 १०५६) श्री विष्णु जी
 १०५७) श्री विष्णु जी
 १०५८) श्री विष्णु जी
 १०५९) श्री विष्णु जी
 १०६०) श्री विष्णु जी
 १०६१) श्री विष्णु जी
 १०६२) श्री विष्णु जी
 १०६३) श्री विष्णु जी
 १०६४) श्री विष्णु जी
 १०६५) श्री विष्णु जी
 १०६६) श्री विष्णु जी
 १०६७) श्री विष्णु जी
 १०६८) श्री विष्णु जी
 १०६९) श्री विष्णु जी
 १०७०) श्री विष्णु जी

400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.
 489.
 490.
 491.
 492.
 493.
 494.
 495.
 496.
 497.
 498.
 499.
 500.

५०२. ४०२ - रत्नमय परिणाम आधार के बिना
 विकला नहीं छोड़े निनक। आत्मा में रत्नमय
 और शरीर के बिना रत्नमय का पुरुष के आधार पर
 प्रगट नहीं होती। क्यों कि वे जानते हैं और
 आत्म ही उनके पास है। तो अब सत्पुरुष
 को जानना होगा। और जैसे जैसे उनकी
 अचिन्त्य शक्ति का शान होतूँ होगा जायेगा, जो
 तो उनके प्रति करुणामय शक्तिमान् व्युत्पन्न जायेगा
 और परिश्रम में करने लगेगा।
 असल अर्थों आत्मा।

मन्त्र. १०३ - शक्त्युक्त की आत्मा अमृत अमोघ है और
 शरीर की आत्मा में अमृत अमोघ है।
 कर्मात्मा और विषयकर्म वासनाका अमृत अमोघ है।
 अमृत अमोघ कर्मात्मा है जो शक्त्युक्त पर अमृत आत्मा
 अमोघावर कर दो जो उनकी महिमा अमृत अमोघ
 अमोघी और फिर अमृत का अमृत अमोघ।
 शक्त्युक्त की महिमा अमोघ है। कैसा ही
 अमोघ अमोघ अमोघ अमोघ अमोघ अमोघ।
 अमृत अमोघ महिमा। शक्त्युक्त की आत्मा ही
 महिमा का अमृत है। अमोघ प्रेम होता नहीं, और

इस विषम विषमय संसार में, शरीर में आत्मा लगी रहनी है। इस भूत को सुधार कर, यहाँ से प्रेम को हटा कर, उसे सत्पुरुष के प्रति लगा देना चाहिए। संसार में प्रेम का दुरुपयोग होता है। सत्पुरुष के प्रति प्रेम का दुरुपयोग नहीं होता। सत्पुरुष की शरण में रहे तो दोष को साधार नहीं मिलता।

404. ४०४ - सत्पुरुष आत्मस्वरूप हैं, शरीरस्वरूप नहीं हैं।

श्री सद्गुरु की आत्मा की चेष्टा के प्रति धृति रहे। सद्गुरु (कृपाळु देव) आत्मस्वरूप हैं। आत्मा की चेष्टा से सद्गुरु की पहचान हो सकती है। आत्मचेष्टा: लक्षानुसन्धानपूर्वक आपको और बाह्य पदार्थों को भी देखते हैं। जड़ को जड़ और चेतन को चेतनरूप में अलग अलग देखते हैं। वे कला निधान होते हैं। सत्पुरुष के पास आ कर यह कला सीखनी है। देखने की, समझने की और आचरणों की। और क्या सीखना है? देखना, जानना और आचरण में शान्ति में और हममें अन्तर है, और क्या अन्तर है? सत्पुरुष की चेष्टा से शुद्धि होती है, दोष वनों की चेष्टा से अशुद्धि होती है।

405. ४०५ - कृपाळु देव की वाणी सुनने के बाद था तो कायरता खत्म हो जाती है या जो कायर है वह पलायन हो जायेगा। दोनों में से एक तो अवश्य होता है।

406. ४०६ - जो शान दुनिया के कचरे में लगा हुआ हो वह शान कचरे के सिवा और क्या ला सकता है? शानियों का शान आत्मा में रहता है और अन्य लोगों का शान - ध्यान कचरे में - कूड़े में रहेगा। अमृततत्त्व में जिसका शान काम करेगा उसे अमृत ही प्राप्त होगा। चमार के पास जब तक रहेगा तब तक जोहरी के पास नहीं रह सकेगा। वह चमड़े को ही देख सकेगा, आत्मा को नहीं देख सकेगा।

407 ४०७ - दो प्रकार के देखनेवाले होते हैं। एक द्रष्टा

- देखता है और दूसरा दृश्य को। हर क्षण में यह
 चाह रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। शरीर नहीं।
 और अनुभव करो। चमारा की महिमा सुना, समझा
 शरीर और वेधभूषा को देखता है। गिनती में जानेपाका
 नहीं है क्यों कि सत-पंथ के दृष्टि निर्मल
 हैं। भाई! सत मेरा है, सत नहीं।
 ४०८ - भिन्नता का मान पक भरे के लिए भी
 धूँतता नहीं है। भिन्नता के सत्पुरुष।
 ४०९ - निष्काक में प्रतीतिधारा, प्रवृत्तिकाक
 में लक्षधार और निवृत्तिकाक में अनुभूतिधारा
 यह है परमार्थ समकित।
 ४१० - पान खाया हो तो लाली छपी रह
 सकती है? अनुभवलाती अयश्य आयेंगी। बृहस्पति
 भी सत्पुरुषों का वर्णन करते करते थक जाते
 हैं। सम्पूर्ण जीवन जीत जाये तो भी पूरी
 महिमा जा नहीं सकते।
 ४११ - आत्मा तो शांत, द्रष्टा और साक्षी
 है। इसके अतिरिक्त वह कुछ कर सकती
 नहीं है। परन्तु बेहोशी में - मोहावस्था में
 मैं करता हूँ मैं शरीर हूँ, मैंने व्याधा,
 मैंने पीया। यह सब मोह ही है। अगड़ा
 मोह के उदय से होता है। शान्ति मिल जायें
 और उसके मोह का नशा उतारे तो ही मोह
 दूर हो सकता है।
 ४१२ - सत्पुरुष के दर्शन होंगे, उनके आत्मस्वरूप
 की महिमा समझ में आयेगी, उसकी शरण में
 जायेंगे, सन्त के मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे तब
 ही अनन्तानुबंधी जायेंगे - हरेंगे। अनन्तानुबंधी
 कर्मों का हटाने का साधन केवल एक सत्पुरुष हैं।
 अतः उनकी ही असण्ड शरण में जाओ।
 ४१३ - समर्थ स्वामी अर्थात् भजवूत - दृढ़। किसीसे
 न डरे ऐसा। उसके आजित किसीसे डर सकते हैं?
 कर्मशत्रु मोहशत्रु से डर सकते हैं? कभी नहीं डर सकते।

अधिका अनुभव प्राप्त करेगा।

64

'शास्त्र धर्म, मति थोड़की, शिष्ट कहे ते प्रमाण'
'शास्त्र तो अनेक हैं, बुद्धि सीमित है, अतः मेरे
लिए तो शिष्ट - शान्ति जो कहे वही प्रमाणरूप है।'
यह भाव ले कर अगर पकड़ हो सके तो
वीन लोया जायेगा। प्रवासानुसंधानपूर्वक मन्त्रस्मरण
द्वारा को असंख्य करो। परमगुरु के समान ही
मैं आत्मा हूँ।

420. ४२० - आत्मा को भान कायम रह कर उसमें जो
कषाय होता है वह अधिक से अधिक पञ्चह
भय तक भटकता है और आत्मभाव न हो उस
समय जो कषाय होता है वह अनन्त संसार
को बढ़ाता है। फिर आत्मभानपातों को कषाय
हो नही कर सकते। प्रवृत्ति में लक्षधारा
असंख्य करने का प्रयत्न करें तो हो सकता है।
लक्ष अर्थात् आत्मभान / ध्यान-भान।

421. ४२१ - प्रतीतिधारा, लक्षधारा, अनुभूतिधारा :-
आत्मस्मरणधारा से आत्मप्रतीतिधारा
होती है, प्रतीतिधारा से लक्षधारा होती है और
लक्षधारा से अनुभूतिधारा की प्रतीति होती है।
ये तीनों सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक्
चारित्र्य की प्रतीतिरूप में होती है। संप्रत्यक्ष
कषायवाले को तिसरे भय में मोक्ष होता है।

422. ४२२ - मैं आत्मा हूँ यह विस्मरण न हो, यह
भाव अखंड न हो। मैं आत्मा हूँ, इतना स्मृति
में रखें, उसीकी पकड़ रहे, इतना तो हो सकता
है ना? इसमें कोई परिश्रम नही करना पड़ता
है। केवल 'स्वयं' को याद करना है, याद रखना
है और पर को भूलना है - छोड़ना है। यह
आत्मभाव और वह जड़भाव - भेदविज्ञान की
यह नोवत बनाते रहो।

423. ४२३ - 'जो प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है
उसे कहते हैं 'शरीर' आराधना के जो जो
प्रकार हैं उनका आधार है सत्संग, सत्संग और

424. ४२४ - आत्ममानरहित जपतपक्रिया आदि बिना
दृढ़ नीति के भक्तान के समान हैं। पात्रता को
विकसित करने हेतु प्रत्यक्ष शान्ति की आज्ञा का
पालन करना चाहिए।

425. ४२५ - लक्ष कबों से दृढ़ हो सकता है? प्रेम
तो है पुत्र और पत्नी के प्रति, वाडी और बंगले
में, असल की महिमा में - - - फिर लक्ष कैसे
स्थिर हो सकता है? कहिए - - -

426. ४२६ - शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शयुक्त सब
कुछ जहर है, हलाहल जहर है और उसे
जाननेवाला अमृत है अमृतस्वरूप है। इस
अमृतस्वरूप को जहर की आवश्यकता हो सकती
है? अपने शानामृत में यह मूढ़ जीव जहर
इल्लता है। वह दूसरों का क्या कल्याण करेगा?

427. ४२७ - विषय-विषह। ये सब विष हैं और इस
तथ्य को जाननेवाला अमृत है - अमृत अर्थात्
न मरनेवाली आत्मा। अमृतस्वरूप की महिमा
का वर्णन सत्संगके द्वारा ही मिलता है।

428. ४२८ - किसी प्रकार की मेहनत के बिना
कुछ भी पकड़े नहीं पड़ता। जिसका मन चिन्तन
के द्वारा तत्त्वज्ञान को पकड़ नहीं पाता, एकाग्र
नहीं होता, उनके लिए मन को एकाग्र करने के
लिए भक्तिमार्ग में 'धून' एक प्रयोग है।
मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता।

429. ४२९ - जब तक चार बन्धनों में बन्धा हुआ है,
साध्य की सिद्धि में बाधा होती है।

जगत में सदा सुखी मुनिराज,
शान्ति अर्थात् निर्विकल्पता याने मन की हलचल
का भिड़ जाना। अशान्ति अर्थात् शुभाशुभ
कल्पना का उठना। सम्यक् दर्शन, सम्यक्
ज्ञान, सम्यक् चारित्र ही आत्मा है।

430. ४३० - निस्तरंग अवस्था में ही निर्मलता
होती है। चैतन्य जब जब निर्विकल्प

होता है तब तब अपने आपका दर्शन होता है और मुख की अंग लहराती है। समस्त ऐश्वर्य का प्रादुर्भाव ही आनन्द है। आनन्द असी है और मुख और है। आनन्द - वाक् ही बाधित होता है। बाधा पहुँचाने - बनती है ऐसे आत्मा परमात्मा बनता है। मेरे घट शानमानु भयो मोर।

431. ४३१ - भावनिष्ठा से सद्गुरु जगति हैं और घट में रोशनी प्रगट हो जाती है। अगर घट में अन्धकार रहा तो सो जायेगा। परविभाव परिणति का त्यागी होना यह वीतराग की तालीम - शिक्षा है। पुण्य की पुड़ियाँ ले कर जो उछलता, ऊँचे जाता है, वह अवश्य नीचे आता है। मन वरा में नहीं है तब तक धर्म नहीं हो सकता।

432. ४३२ - नफा करना है तो स्वर्च करना पड़ेगा। जगत को खुश करने की बहुत मेहनत की लेकिन ना जगत खुश हुआ, ना हम। अब शानी खुश हों ऐसा करो। तो हम भी खुश होंगे। अन्तरंग मार्ग एक है, बाहिरंग मार्ग पन्द्रहमेद से सिद्ध का है।

433. ४३३ - शानी वाणी द्वारा अनुभव का दिग्दर्शन करते हैं। जड़ वस्तुओं का सम्बन्ध जड़ वस्तुओं से है। चेतन से नहीं। हम हमारे चेतन भावों के मात्तिक हैं। जो विस्मरण न हो वह है स्मरण।

434. ४३४ - निमित्त साधन :- जब तक निमित्ताधीन वृत्ति है तब तक अच्छे निमित्तों को रखना और बुरे निमित्तों को छोड़ देना चाहिए। अनुभूति के लिए शांत रस का परिणमन होना जरूरी है। 'ऊँ शुद्धात्मा' सिर्फ उसमें चित्त लगाओ, तो निर्विकल्प हो जायेंगे - भूकने में, उतारने में और प्रयोग में गुरुगम से - -)

435. ४३५ - नियम - कात की फाँसी जिसके द्वारा निकल जाय उसका नाम नियम। फिर कात अपना काम तो करेगा, परन्तु बाधा नहीं आयेगी - नहीं पहुँचेंगी।

४३६ - आराधना में निष्ठा यह शक्तता की कुंजा है। अनुकूलता के शान्त वनस्पतियों से अथवा शांत के निश्चारियों से नष्ट हो जा सकते हैं। अथवा भयन नहीं बनाये जा सकते, यानि चलने की क्रिया नहीं हो सकती। इस लक्ष्य है कि एक को पकड़ा है इसलिए दूसरे, जैसे में नहीं गिरना। अपनी आत्मभान, प्रकारों अर्थात् स्वात्मनय नहीं होना।

काम एक आत्मार्पण, धीमे नहीं मनसैव।
 ४३७ - निश्चय करें कि करना ही है, पूरना ही है और तदनुसार ही साधना करें। परम कृपाणु की शक्ति के कर और उनके स्मरण के साध करना ही है। जिसमें स्वरूपजायति रहे उसके ही नाम कहते हैं।

४३८ - केवल निम स्थापन अथवा जैसे शान्त। इस व्याख्या के स्मरण से आत्म स्वरूप होती है। जानने के अभाव में देखने के स्थापन का समावेश है।

४३९ समकित की प्राप्ति हुई ऐसा कब जाना जा सकता है? आत्मा के केवलज्ञान क्या है उसका विषय है।

चारित्र्य अर्थात् देहान्तरहित - - - अन्तरगत।
 ४४० - जो वस्तु विद्वत् के द्वारा समझ में न आये वह अच्छेरा अर्थात् आश्चर्य कहलाता है। आश्चर्य की प्रतिभा रूप इस यह अच्छेरा अर्थात् आश्चर्य है। जिसकी दृष्टि नित्य आश्चर्य की ओर जायेगी वही कृपाणु के स्वरूप को समझ सकेगा।

४४१ - कर्म के अत्यन्त में जीव को सजीवित दे रहना चाहिए। परिस्थिति जिससे उत्पन्न हुई है वे परिस्थिति से बलवान हैं। अपने आपको परिस्थिति से क्यों बूझें? मुख्य और तत्त्व परिस्थिति है, उसमें साक्षीरूप रहना चाहिए। अपने आपको कता या भोक्ता नहीं मानना चाहिए। कर्मरूप का त्याग करत

हुए रहना चाहिए - जैसे मोटर का टायर burst हुआ, मेरा नहीं।

४४२ - कर्म फल के उदय में निरन्तर जागृत रहे।
मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ ऐसा मत मानो।
सुख और दुःख का सम्बन्ध ऐसा मत मानो।
जो शाश्वत पदार्थ है वह दूसरों के आधार
पर निर्भर नहीं है। वह स्वतन्त्र है। आठों कर्मों का
वास्तव मैं जीव नहीं हूँ। कल्पना के निमित्त से
ऐसा लगता है। अज्ञान दशा के कारण भेद का
ज्ञान नहीं है।

भोगनेवाला मैं नहीं हूँ, देखनेवाला मैं हूँ।
शत्रु और मित्र - यह सब कल्पना है। कोई
किसीका शत्रु नहीं है और कोई किसीका मित्र भी
नहीं है। आप ही आपके शत्रु और आप ही आपके
मित्र हैं। कर्म फल के त्याग की भावना को दृढ़ करने
हेतु यह फल पूजा है। अभ्यास - यह तो विस्मृत
हो सकता है, अध्यास - जो कभी विस्मृत न हो।
आत्मा की सिद्धि होने पर साधन टिकता नहीं
है।

वीतराग की बात एकान्त हितरूप है।
परमहंस अर्थात् सातवें गुणस्थानवाले।

४४३ - संवत् १९४७ - कृपाळुदेव परामक्ति में लीन हैं।
संवत् १९४८ - सायिक धारा खरसी है।
कृपाळु को मनमन्विर में स्थापित करें और फिर
देखिए कि कैसे सन्हातता है मेरा नाथ! सत्संग के
द्वारा समझ कर बाद में भक्त बनें।

४४४ - भगवान के साथ भक्तों की जो चेष्टा है उस
भावावेश को कौन समझ सकता है! परमात्मदर्श का
भावावेश आता है।
भक्ति का मार्ग सरलतम मार्ग है।

४४५ - साकार रूप में भगवान का स्थापन यही
सत्य-सुधा है।

४४६ - हाथनों में से विवादास्पद वचनानुक्तों का अभ्यास
कर के मुमुक्षु को तैयारी करनी है। अन्यथा बाद में

कोई उत्तर नहीं दे सकेगा।

447. ४४७ (फिर भी) करने का है वह करते ही रहते हैं, परन्तु अब तक आत्मशान्ति प्राप्त नहीं हुई है। शायद उस दिशा में कुछ धक्का हो रही है। करने जैसा क्या है? यही विरोधतः धूर जाता है। न पराधीन रूप से व्यवहार कर रहा है - जी रहा है, उसके बदले अवश्य स्वाधीनता में व्यवहार करने जैसा है।

448. ४४८ - अव्याबाध सुख अप्रति जो दूसरों को पीड़ा न दे और दूसरों से पीड़ा पाये नहीं। ऐसा जो सुख वह अव्याबाध सुख है। 'स्वयं' के द्वारा 'स्व' में से ही जो उत्पन्न किया गया - प्रावर्तित किया गया हो वह स्वरूप है। 449. ४४९. "माई! इतना तो तेरे लिए अवश्य करने योग्य है।" कृपाळु।

जीव का शांता-अशांता के साथ भावात्मक सम्बंध है। तबही वह भोग सकता नहीं है। विचार = वि-चार / विनय, विवेक, विरक्ति, विशानघन।

विविष्टपद = सदगुरुपद। उस पद के पास जानेवाले और उनकी आज्ञा में रहनेवाले ही परमात्मपद पर आरुढ़ होते हैं।

450. ४५० - 'व्यक्तिपूजा से राजद्वेष होते हैं। पदपूजा से राजद्वेष दूर होते हैं।' सदगुरु के आश्रय अपना ही पद प्राप्त होता है।

अरिहंतपद अर्थात् सदगुरुपद - देवपद।

सिद्धपद अर्थात् केवल शुद्धात्म पद।

आचार्यपद, उपाध्यायपद, साधुपद ये तीनों सदगुरुपद हैं।

451. ४५१ - हमारे आचरण ऐसे हैं कि जिसमें से प्राप्त होता है दुःख। और सदगुरु ऐसे आचरण में हैं कि वे परम सुखी हैं। हमें वही आचरण सीखना है। वह (सुख) उनके चरणों के समीप के निवास से - आज्ञाधीन हो कर कार्य करने से -

90

(उनकी आज्ञानुसार प्रत्येक व्यवहार करने से) प्राप्त होता है। अन्तर की खोज नहीं है। अस्वै नहीं है। विशिष्ट पद पर जो ले जाय वह विनय। विवेक अर्थात् अच्छे-बुरे का ज्ञान स्व-पर भेद को जो जान पाये। मिश्रण को विवेक से अलग किया जा सकता है। जब प्रकाश होता है तब जो है वह दिखाई देता है। ज्ञानप्रकार से अन्धकार दूर होता है। मोक्ष है सो मोक्ष है जो जान है सो पायत है। विशक्ति अर्थात् रागरहित वेशा अर्थात् वैराग्य। विशानधन अर्थात् केवलज्ञानस्वरूप विचार अर्थात् चिन्तन।

452. ४पूर - दूर रहने पर भी स्मरण किया होती है उसे दुःख कहते हैं। "यह सुखी है या दुःखी" - कारणों से भिन्न लगता परन्तु है। यह दुःखी। सुखस्वरूप स्थिति ही तो सुखी होने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है क्या? लेकिन दुःखी है इसीलिए सुखी होने की इच्छा होती है।

सुखामास और दुःखामास दोनों दम्भमय जीवन है।

453. ४पूर - 'सर्वसंग परित्याग किसलिए?' 'संग के योग से यह जीव स्वयं को भूल गया है इसलिए।'

454. ४पूर - सद्गुरु के चरण में रहने के लिए चरण में जाने पर जो भाव उठा वह भाव सदा सर्वदा के लिए अश्वण्ड रहना चाहिए। ऐसे ही गुरु की शरण में जायें जहाँ देहमान छूट जाय और आत्मभाव अशुण्णरूप से बना रहे। उनकी आज्ञानुसार आचरण करें तो सुख की प्राप्ति होगी। 'देशत्यागी हो कर भी उस वस्तु का विस्मरण मत करना।' कौन सी वस्तु का?

सर्वसंग परित्याग का।

455. ४पूर - कर्मसिद्धान्त को उत्सर्ग और अपवाद - ऐसे दो प्रकार से प्रस्तुत किया है। जो बुद्धिगम्य बन ही न सके वह "अच्छेरा" आश्चर्यरूप है।

परम कृपाळु देव की जो धटना हुई उसे हम
कर्मसिद्धान्त के सिद्धान्त अनुसार नापने की
चेष्टा करें तो वह किस प्रकार सम्भव
होगा? यह तो एक अच्छेरा - आश्चर्यरूप है।
इस प्रकार के दृष्टान्त भी कर्मसिद्धान्त में
वर्णित हैं। इस प्रकार से उनको समझने का
प्रयास करके काम प्राप्त किया जाय यही
हितकर है क्योंकि उससे आत्मकाम तो
अवश्य प्राप्त होता है। बाह्य उदय के
द्वारा अन्तराय कब उपस्थित होते हैं?
वृत्ति जब निमित्ताधीन हो तब जो
आत्ममानपूर्ण व्यवहार करता है उसे कोई
उदय बाधारूप नहीं बन सकता।

456. उप० - घर में रह कर साधना करना बहुत
कठिन है। कर सकते हैं, लेकिन अत्यन्त
कठिन है।

457. उप० - 'सब से महान में महान कार्य की सरलता।
से सिद्धि करनी है तो सब से पहले श्रीसद्गुरु
की चरणशरण में जाओ और आज्ञाधीन रहो।
महान से महान कार्य की अवश्य सिद्धि हो
जायेगी।'

सम्पूर्ण सुख और दुःख का अभाव होता है -
वह सिद्धि है।

458. उप० - दुःख मिटाने की प्रवृत्ति है लेकिन
दुःख के कारण मिटाने की प्रवृत्ति नहीं है।
कारणों का खयाल तक नहीं है। दुःख का
मूल कारण है देहात्मबुद्धि। चंचलता, प्रमाद, कषाय।
अगर किसीने चंचलता को मिटा दिया तो
प्रमाद होता है और संव्यसन कषाय आते हैं।
और योग भी।

जिनको समाधि स्थिति रहती है वे हैं
सर्वसंगपरित्यागी।

459. उप० - गुप्तिरूप परिणति धोरी मार्ग है (राज-
मार्ग) और समितिरूप परिणति तो अपवाद मार्ग है।

92

'स्थिरं सुखं आसनम्।' उत्सर्ग मार्ग थोने धोरी मार्ग -
राजमार्ग - है।

460. ४६० - वर्तमान क्षण को सुधारने से आधु सुधरती है
अर्थात् जीवन सुधरता है। जीवन को जैसा
बनाना चाहते हैं। ऐसा आचरण वर्तमान में करें
तो बन सकता है।

461. ४६१ - कर्मरूपी व्यापार का फल भोगने के लिए
यह शरीर मिलता है और धर्मरूपी व्यापार से
जन्म-मृत्यु का अन्त आता है। कर्मव्यापार अगर
अच्छा हो तो भी यह शरीररूपी कैद तो मिलेगी।

462. ४६२ - सुख आत्मसापेक्ष है, धनसापेक्ष नहीं है।
कुटुम्बसापेक्ष नहीं है, शरीरसापेक्ष भी नहीं है।
केवल आत्मसापेक्ष है। पेट्रोल-पानी का सम्बन्ध
हाइपर साब से नहीं, मोटर के साथ है।

463. ४६३ - कर्मव्यापार से कभी किसीको स्थायी सुख
मिलता है? ऐसा न कभी हुआ है और न होगा।
धर्मव्यापार से ही सम्पूर्ण अपावाध सुख
मिलता है। शरीर मुक्त है। अपराध इसलिए
होता है कि मनुष्य मृत्यु को भूला हुआ है।

464. ४६४ - साक्षी बनकर, शाता-दृष्टा बन कर रहना
चाहिए। साक्षी को सजा नहीं मिलती, सजा
मिलती है गुनहगार को। शत्रुद्वेष को मिश्रित करने
के फलस्वरूप लोग अपराधी बनते हैं।

465. ४६५ - तू मिलोकीमांथ है फिर भी भिखारी जैसी
दशा क्यों आई है? अतः तू स्वयं की दशा
का निरीक्षण कर, स्वयं का निरीक्षण कर -
'वह सुखी है या दुःखी इसका परीक्षण कर।'
सम्पूर्ण जगत आशा के बन्धन में बंधा हुआ है।
सुख का भान नहीं है। शातावेदनी को सुख
भान बैठे हैं। शाता-अशाता ये दोनों दुःख ही हैं।
क्यों कि ये दोनों आत्मा को दुःख देते हैं।
वास्तविक सुख - शाश्वत सुख, वास्तविक आनन्द
आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ

में नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। पंचविषय के साधनों को यह जीव आवश्यक समझता है। परन्तु बेहोशी में होने के कारण अपने सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है।

466. उद् - सभी जीवों की जो सुख की इच्छा निरन्तर धनी रहती है उसका कारण यह है कि वह स्वयं सुखस्वरूप है, इसीलिए उसे सुख की इच्छा रहती है। सुख परिचित वस्तु है। जीव स्वयं सुखस्वरूप है। केवल परावलम्बन के कारण जीव इस सत्य को भूल गया है और बाहर, अन्यत्र उसे प्राप्त करने हेतु व्यर्थ प्रयत्न करता है। इच्छा की निवृत्ति होने पर जो भाव जाग्रत होता है वह सन्तोष का भाव है। जीव उसका अनुभव करता है। पाँच इन्द्रियों के विषय में इस प्रकार सुख की शक्त का अनुभव होता है परन्तु वह टिकता नहीं है। सुख इच्छा की पूर्ति के द्वारा नहीं, ~~परन्तु~~ इच्छा की निवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है और वह अपने आपमें से ही प्राप्त हो सकता है। सुखी होने की भावना के लिए जीव जो परिश्रम करता है वह गलत है। पाँच इन्द्रियों के विषय में इस प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, इसलिये वह गलत है, मिथ्या है। यह जीव स्वभावगत सुखस्वरूप है, इसलिये वह सुख को स्वयं रहा है (च्युद अपने आपको ही भूल गया) इससे बड़ी बेहोशी कौन सी हो सकती है! देह और आत्मा का मादात्म्य सम्बंध तो है नहीं, आधार-आधेय सम्बंध है।

467. उद् - यह भूढ़ जीव माया की कृपा को भगवान की कृपा कहता है। 'देहमाय, रखकर कभी धर्माशधना नहीं हो सकती। देहमाय छोड़ कर ही धर्माशधना हो सकती है। अतः

सर्वप्रथम 'तू स्वयं को जान' क्षण क्षण अन्तर्दाह

94

जगत में सदा सुखी मुनिराज।
४६८ - भगवान् महावीर ने तथा परम कृपाळु
देव ने कहा है - जो असार है उसमें से
कोटि उपाय करने पर भी सार निकलनेवाला
नहीं है। आगार धर्म घर में रह कर भी हो
सकता है, परन्तु भावना तो यही होनी
चाहिए कि, बाह्यान्तर निर्गन्ध कब होंगे।
अथार धईशुं बाह्यान्तर निर्गन्ध हों।
अत्यागी देशत्यागी वशा में भी इस अपूर्ण वस्तु
का विस्मरण नहीं होने देंगे। इसी भावना
को लेकर ही तो 'अपूर्ण अवसर' काव्य की
रचना हुई है।

४६९ - जीव देहाभिमान के कारण केवल
मोहार्थ वशा में रहता है। देह की ही चिन्ता
में 'स्व' का - आत्मा का - आत्मा के लिए कुछ
करने की फुरसत उसे मिलनेवाली ही नहीं है।
सचमुच इस देह की चिन्ता के कारण ही
आत्मसाधना हो नहीं सकती है।

देहाभिमान बन्धन सबसे बड़ा बन्धन है।
४७० - 'न हो सके तो प्रतिश्रोती बन'।
प्रतिश्रोत का अर्थ है जहाँ से प्रवाह आता है।
अर्थात् सुननेवाले की (आत्मा की) आवाज़
को सुन कर तेरा आज का व्यवहार कर।
अन्तरलक्ष में थाने आत्मा की आवाज़ को
सुनकर तदनुसार कार्य कर। उत्तर अवश्य
प्राप्त होगा। धैर्य रखना पड़ेगा। मूल की ओर
दृष्टि कर। दृष्टि को आत्मा में केन्द्रित कर।
और उसकी आवाज़ को सुनकर तू अपना
कार्य कर।

४७१ - जिसका परिचय है ऐसे इस पुद्गल को
यह जीव 'मैं' के रूप में मान रहा है। ये
मान्यताएँ पूर्णतः विपरीत हैं। तू तो आत्मस्वरूप

1. कौशा २ 'सहजात्मस्वरूप' जब सत्तास्वरूप नहीं है।
 वह सौत समाज का कर्मा है १ निन्दितों को अपने
 स्वभाव को जाना है वे परम कृपातु देव।
 परम कृपातु परम गुरु कहते हैं 'हम लोग कहते हैं'
 ऐसा कर। अपनी भावना को छोड़ दे और मुझों
 विश्वास रख कर जान में वह जाय हू कर कि
 पू परम गुरु के जैसा ही सहजात्मस्वरूप है।
 विश्वास पर तो विश्वासेन चलता है 'नहीं, हाँ, पर,
 खेन, पति, पत्नी - एक ही कार्य विश्वास के
 जेना होता नहीं है। फिर भी विश्वास रख कर आप
 सुखी नहीं हुए हैं। इसलिए भाई। मुझ पर विश्वास
 रख कर, मैं जैसा कहूँ जैसा छः मास तक कर।
 परम कृपातु कहते हैं - मैं सहजात्मस्वरूप हूँ।
 तु भी सहजात्मस्वरूप है। हम समकक्ष हैं।
 समासतास्वरूप हैं। निश्चय जब मैं ही कार्य करना
 चाहें। भोजन प्रवेश में इसका उपयोग करना ही नहीं
 चाहें और करें तो वह विधिरूप हो जायगा। तेरे
 स्तनमाधार के रत्नों को तु कार्य करें तो तु सुखी
 हो आकृता है। इस वर्तमान समय में जो अनुभव
 प्राप्त है वह है जब सहिमा का। उसमें सुख है
 ही नहीं। तु सहजात्मस्वरूप है इस बात को जान
 कर चल।

2. ४७२ - 'गैले' लैंडे, मुम्बई में जगत की लीला को
 देखते हैं। 'शारी' दुनिया धूम में खेक रही है।
 बाह्यप्रवृत्ति में थक जाते हैं। शान्ति प्राप्त होती
 नहीं है। आत्मप्रवेश में हकबक होती है,
 परम कृपातु के समान मैं सहजात्मस्वरूप आत्मा
 हूँ। इस भावना को पुनः पुनः हट कर ले।
 निर्विकल्प विश्वास के साथ छः मास के लिए इस
 शिक्षा को ग्रहण कर और उसकी तालीम ले।

3. ४७३ - 'सहजात्मस्वरूप परमगुरु' इस धारणा को
 पकड़ो और उसे जान में दब करो। मैं सहजात्मस्वरूप
 हूँ। शरीरस्वरूप नहीं हूँ। इस प्रकार की धारणा
 से 'मैं' और 'मेरा' की भावना से परमगुरु धुंते हैं।

474. 894 - अपनी आत्मा को जो देख सकते हैं वे परमगुरु को भी देख सकते हैं और सिद्ध भगवान को भी देख सकते हैं।

475. 895 - सर्व दुःखों से और क्लेश से मुक्त होने का एक मात्र उपाय है आत्मज्ञान 'अहिंसा धर्म' - पूज्यों के द्वारा बनाया गया धर्म - निर्गन्ध धर्म। जैन धर्म तो इन दोनों के बाद शुरू हुआ है। बुद्ध के समय में निर्गन्ध धर्म 'आर्हत धर्म' के नाम से प्रचलित था।

476. 896 - भ्रमण अर्थात् उधमशील महेनती - स्वरूप जागृति के लिए परमकृपाळु मृत व्यक्ति को जिन्दा बना सकते हैं याने जो शरीरस्वरूप था उसे वहाँ से परिवर्तित कर के अविनाशी आत्मस्वरूप बना देते हैं।

477. 897 - निद्राकाल में प्रतीति, प्रवृत्तिकाल में लक्ष निवृत्तिकाल में अनुभूति - यह साधुपद है। पाँचों में पूज्य कौन? 'आत्मा'।

478. 898 - पर-पद विपदा है। स्व-पद संपदा है। जीव मान्यताओं में परिवर्तन करने के लिए स्वर्तन है, इसलिए परमगुरु की शरण में मान्यता बदल दो। क्या? मैं परमगुरु के समान सहजात्मस्वरूप हूँ।

479. 899 - पाँचों परमगुरु शरीरस्वरूप नहीं हैं, आत्मस्वरूप हैं। उसी प्रकार मैं भी सहजात्मस्वरूप हूँ। परमगुरु के जैसा। परम कृपाळु की मुद्रा में ध्यान स्थिर कर के, उसीका अवलम्बन के कर रतन करें - सहजात्मस्वरूप परमगुरु...

480. 900 - प्रतिज्ञा कर के परम कृपाळु पर लक्ष स्थिर कर के सहजात्मस्वरूप परमगुरु मंत्र का अखण्ड रक्षण करो, मत भूलो। मैं शरीरस्वरूप हूँ, इस विचार को छोड़ दो, धूँट जायेगा। चिन्ता मत करो। कमर कस के लज्जा जाओ।

481. 901 - गिरना, गिरकर धायक जैसी स्थिति में शरण में जाना। यह अपने लिए कुछ नहीं कर जिसके धायक अवस्था का अनुभव

37

होता है उसका उपचार भी मनुष्य कर सकते हैं। भावदृष्टि में 'विराग' शब्द का प्रयोग किया गया है। धायक अवस्था में अगर जीवन व्यतीत हो तो वह शिष्य बनने योग्य है। शिष्य का अर्थ है 'गुरु' करने के लिये योग्य पात्र। विरह दशा अर्थात् धायक दशा। सभी साधनों का राजा है विरह। जिसके हृदय में विरहाग्नि प्रज्वलित नहीं है वह धट स्मशान रूप है। कर्मों को जलाने के लिए विरहान्तरूपी ध्यान की आवश्यकता है। गीताश्वार अगर अंतरनम में जाता जगाय अंतःकरण में दूष जाय तो दिख पड़ता है। किन्तु पर खड़े रहेंगे तो क्या दिखेगा?

482. ४८२ - अत्यागी तथा देशत्यागी के लिए - जिज्ञासा केवल उस पक्ष के लिए - तत्त्वज्ञान के लिए रखें, पराक्ष रूप में भी आत्मा का ज्ञान जिनको नहीं है वे कैसे कर सकते हैं? और करें तो भी क्या लाभ हो सकता है? कंपक-स्वरूपानुसंधान का कक्ष रखकर व्यवसाय करें।

483. ४८३ - मार्गानुसारिता अर्थात् - मार्ग में प्रवेश करने हेतु जिसकी तन्मयता है, लगन है वह उस मार्ग के प्रति दृष्टि रख कर चला रहे। देह की चिंता जब कम होगी और आत्मा की चिंता उससे अनेकगुना बढ़ेगी तब मार्गानुसारिता प्राप्त होती।

484. ४८४ - अनुत्तरवासी देव के लिए एक ही भय शेष होता है। मनुष्य का जन्म प्राप्त कर के अनुत्तरवासी बन कर व्यवहार कर। ह्वापतारी की धारणा तो मन में निश्चित कर। इसी भय में मोक्ष प्राप्त होनेवाला ऐसे भाव रख। और ऐसा - उस प्रकार व्यवहार कर। चेष्टा उसी के अनुसार कर। नेरा व्यवहार अनुत्तरवासी जैसा होना चाहिए इसलिए तू उस प्रकार का व्यवहार कर। यही करने योग्य है... कर।

485. ४८५ - 'अन्त समय पर चुकना मत' - यह भय-
 और वणभव है नहीं। केनदेन - मरणानुबंध
 पूर्ण करें। त्वरा से ले जाइय। यही भय है।
 अब और जन्म धारण करने नहीं हैं। तैंतीस
 पक्ष में एक श्वास स्वर्च होता है। तैंतीस
 सागरोपम आयुष्यवाले को अनुत्तरवासी बन कर
 व्यवहार करने की - बरतने की आत्मदृष्टि प्राप्त
 हो जाती है।

486. ४८६ - 'वो शान्ति का देश' अर्थात् चैतन्यप्रदेश।
 भावदृष्टि से सिद्धात्कृत है चैतन्यप्रदेश।
 प्रदेश - आत्मा का परमाणु जैसा जो हिस्सा है
 उसे प्रदेश कहते हैं। अपनी आत्मा अपने
 आत्मप्रदेश में रहती है। सुख की खोज में
 अनन्त जन्म गंवाये फिर भी पतान चक्र।
 सुख आत्मप्रदेश में है वह समझना है और
 अनुभव करना है। तब तक उनके सम्हालना
 आवश्यक है। लेकिन यह 'मैं' हैं उस बुद्धि
 से नहीं। मैं आत्मा हैं और यह शरीर
 गाड़ी है - अलग है। इसी प्रकार से, इसी
 सोच के साथ, देना। इच्छापूर्वक, जो भी
 प्रवृत्ति करनी पड़ती है वह कितनी कम मात्रा
 में अपराध हो उस प्रकार से करनी होगी।
 उसी प्रकार से हम अपराध परम्परा से छूटें।
 इस प्रकार विवेक सम्पन्न हो कर घर में रहें।
 तो भी आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।

487. ४८७ - जिसको सत् का साक्षात्कार हुआ
 है उसके संग में रहना यह है निमित्तरूप
 सत्संग। 'ज्योत से ज्योत जलाना'।

488. ४८८ - जो स्वयं में ही रहते हैं ऐसे
 व्यक्तियों का सत्संग वह सत्संग है, और
 ऐसे सत्संग में रहना चाहिए।

489. ४८९ - शान्ति सरल - सादी भाषा में
 प्रवचन करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा यह
 होती है कि साधारण मनुष्य भी इसे समझ

99

पायें। वे चण्डितों की भाषा में उपदेश नहीं करते। शान्तियों की भाषा सादी सरल होती है।
 490. ४९० - इतने दुकानदार हैं वे सब अपने मातृ को अच्छा कहते हैं, लेकिन ग्राहक समझ कर जो मातृ अच्छा होता है वही खरीदते हैं। उसी प्रकार सब यही बात करते हैं कि हमारे पास धर्म है, लेकिन हम जो खरीदना चाहते हैं उसे धियेकपूर्वक, दिल् और दिमाग का उपयोग करके, जो असली प्रतीत हो वही खरीदें। सच्चाई के साथ हम परख करेंगे तो असली को पकड़ पायेंगे।

491. ४९१ - असली चीज़ है अनंतज्ञान आदि और यह आत्मा का स्वरूप है। इसकी प्राप्ति हो जाने से सोया हुआ मूढ़ जीव भी जागृत हो जाता है।

492. ४९२ - तीर्थंकर शैली में बताया है कि 'आत्मा का धर्म आत्मा में है।'

493. ४९३ - जिनकी अनुभवसिद्ध सजीवन वाणी है वे हैं सजीवनमूर्ति। आत्मा को जो आत्मा के रूप में ही स्वीकार करते हैं वे हैं सजीवन मूर्ति। 'सत्पुरुष ही प्रत्यक्ष मोक्ष हैं।' साधना में गुरुगम से कोई भी मन्त्र मिले उसका नाम है आत्मा, क्योंकि यह मन्त्र आत्मप्रयोजनरूप है।

494. ४९४ - ज्यों ज्यों सात्त्विक भावका उद्योत होता है, निंद नहीं आती है क्योंकि यह आत्मा गुण है। भक्ति आदि में एकाग्रता से निंद नहीं आती।

495. ४९५ - जो अपने आपके व्यक्तित्व को मिटा दे उसे प्रभु में मिला दे, वही भक्त हो सकता है। उपादान और निमित्त दोनों के सहकार से कार्य सिद्ध हो सकता है।

1100

१३६ - विद्यमान स्थिति होने में जो भवद्वय है
 १३७ - निमित्तरूप सुधारस और तद्वय हो जाना
 १३८ - के स्वरूप को और अपने स्वरूप को
 १३९ - अनुभव करना यह है उपादान सुधारस।
 १४० - केवलज्ञान नहीं है तो आत्मा भी
 १४१ - है। धर्म स्वीकृत कर प्रभु के दर्शन किये
 १४२ - विना के लिए जो उपाय करते हैं
 १४३ - उपाय जानते हैं श्री सद्गुरुशरण ही
 १४४ - निरापेक्ष का शान है। उपयोग करें तो
 १४५ - सहायता हो सकती है। उसका फल है
 १४६ - और उसका फल है अपाधा समाधि।
 १४७ - अहंसायधी रहित नहीं।
 १४८ - स्वधर्म संवय नहीं।

अहंसाय अधीन रहे में आत्मबुद्धि 'अन्य धर्म'
 का अर्थ है 'अधर्म' परधर्म। राजद्वेष सहित
 जो है वह 'अन्य धर्म' है। शानदरानचारिणी की
 १४९ - जाना नहीं। कहती है वह स्वधर्म है।
 १५० - दूर होने दूर भी आत्मा को कुंसेते हैं
 १५१ - यह है दुःख परधर्म सब दुःखरूप है।
 १५२ - पतन जो है वह सब दृष्टि विष है।
 १५३ - इस विषययोग के कारण मैं आत्मा हूँ यह
 १५४ - जाना नहीं है। परधर्म है - मयाय है।
 १५५ - को अपनाते हैं वह अधर्म है।

१५६ - तीर्थरसा के लिए यदि किसीको मार
 १५७ - दिया जाय तो भी यह धर्म है। ऐसा
 १५८ - कहतेयला यदि लैव हो तो भी यह अधर्म है।

१५९ - भावनीय है आत्मा। भावधर्म है आत्मा,
 १६० - अनुभूत है आत्मा। भावदेव है आत्मा। जानने
 १६१ - की क्रिया शान रूप में और अशान रूप में
 १६२ - भी यह आत्मा ही करती है। सुख दुःख ये
 १६३ - भी आरोपित भाव हैं।

१६४ - आत्मा को जगानेवाली शैली है तीर्थकर
 १६५ - की, राजद्वेष की अंग देती है यह शैली।
 १६६ - भगवान की कृपा है यहाँ शानरोशनी है। लवाकी

जाननेवाला मैं आत्मा
हूँ। दोष शरीर से होता है, आत्मा से
नहीं। लेकिन लसवश अपना भस्म के मारा
मना करता है। भेद विज्ञान की लोखन जिनके
द्वय से चलती रहती है वे हैं जिन, जिनेश्वर
के छोटे नन्दन हैं परम कृपालु।

पूछ - मार्गानुसारिता मैं सब से प्रथम है
वैयसंपन्न पैसवद्रव्य। मार्गानुसारिता मैं प्रवेश
नहीं है वह मोक्षमार्ग मैं कैसे प्रवेश कर
सकता है? कभी नहीं होगा। निमित्त रूप मैं
जो कुछ करना था, कर लिया। लेकिन उपादान
के रूप मैं फिर भी कुछ करने योग्य है
या नहीं?

पूछ - जानकारी का फल है अथावाध सुख।
यदि शुभाशुभ कल्पना की जात बनी रही है
तब तक जो जानकारी है वह अज्ञान है। अपनी
जानकारी यदि सही है तो उसका फल मिलना
चाहिए। और यदि न मिला तो यह जानकारी
सही नहीं है।

पूछ - एक अक्षर को भी उधारे तो अनन्त
हस्त को बहाना है, और अब तो चौदह भेद
को उधारने हैं, तो क्या होगा? पन्द्रह भेदासिद्ध
नै क्या सिर्फ ओधामुहपत्ति ही एक रह
जाया है? उसे ही मानते हैं और शेष सब
छोड़ देते हैं। क्या होगा इन लोगों का? गच्छ
के लिए करने हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं
करते। परमार्थ को तीन गच्छ हैं: बहिरात्म
गच्छ, अन्तरात्म गच्छ और परमात्म गच्छ। आत्मा
का उधार करो तो गच्छ का उधार होगा। नाम लेते
हैं गच्छ के उधार का और आत्मा को धकेल
देते हैं शोगद्वेष में - चोराशा (चोरामा) के पकड़ में।
पूछ - जो स्वार्थ को सिद्ध करता है वहीं
परार्थी बन सकता है। जो स्वार्थ बीतार है

वह दूसरों की क्या सेवा कर सकता है? मान के
 बीमार हैं। किसी भी सौंपदाय वाले हैं, सब
 सुखी होना चाहते हैं और मुझे राग-द्वेष आशान
 के अभाव में है। बंध के प्रकार अनेक हैं जैसे
 छूटने के प्रकार भी अनेक हैं। जिससे मुक्त होना है
 उसका भान नहीं है। कुछ भी कर, किसी भी
 पद्धति से करें, लेकिन अपनी आत्मा को मुक्त
 कर न करें। इसकी प्रतीति हो गई, विश्वास हो
 गया, वह इस चमड़े पर कैसे नज़र करेगा?
 चमड़े पर नज़र करते हैं चमार। आत्मा आत्मा
 में और शरीर शरीररूप में दिखाई देना यह
 है समझना। किसी भी पद्धति से और किसी
 भी धर्म की आशा में रहे, करें, लेकिन आत्मा को
 दृष्टि में रख कर करें। नष्ट की तरह जाओ
 बाज़ार में और सेवा करो नर्स की तरह और
 सतत भान रखा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ।
 रत्नत्रय परिणाम का संयय करो और रागद्वेष को
 निकातो। चाहे किसी भी धर्म में हों, यह करो।
 508. पू०८- 'थावत् कंपन तावत् बंधन।' विषयकषाय को
 चातु रखने का काम यह जीव बंद रखता नहीं है,
 कल्पना कर के कर के आत्मा को हनन करता है,
 खण्डन करता है, वह दुःख है। दूरात् स्मरति इति
 दुःख। दूर होते हुए भी आत्मा को खोदता है।
 खोद उल्लता है।

509. पू०९- सत् का साक्षात्कार - जिसको जड़ जड़ के
 रूप में और चेतन चेतनरूप में परिलक्षित होती
 है उसे सत् का साक्षात्कार प्रवर्तित है। ऐसे
 पुरुष को मिलना निमित्तरूप सत्संग है। स्वयं
 को स्वयं में स्थिर रखना उपादान सत्संग है।

510. पू०१०- जिसे इस चमड़े का मोह है ऐसे चमारों
 को आत्मशान होना कठिन है, जाहरी के
 लिए आशान है। मूक जवाहरात को - मूक्यवान
 तत्त्व को पहचान लो, उसके बॉक्स पर-डिब्बे
 पर दृष्टि न रखें, हीरे पर दृष्टि रखें।

511. पू३२ - जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वे लोग लोगों के
संग असत्संग हैं। जैसे संग में रहनेवाला
असत्संग को कहीं धनैगा। विशेषतः कुण्डली
का संग असत्संग है और वह सब से
अधिक हानिकारक है।

512. पू३२ - अपनी आत्मा के अनुसंधान के
बनाये रखनेवाला व्यक्ति स्वविचारवत्क है।
देहात्मछुट्टि को भार कर स्वरूप स्थिति में
स्थिर करनेवाला परमकृपाशुदेव के धर्म
वचन है।

513. पू३३ - आत्मविचार निरंतर रहे उसे कहते
हैं स्वरूप जाग्रति। परन्तु जो मोहनिद्रा में
सोया हुआ है वह कभी जाग्रत होता ही
नहीं। इसका भय कुछ नष्ट आयेगा। वह
सब कुछ खोता है।

514. पू३४ - आत्मज्ञान के कारण ही आत्मा में
शुभाशुभ कल्पना होती रहती है और कर्म
उपाजित होते हैं। वह कर्मों को शाता अशाता
के रूप में भोगता ही रहता है। शाता का
अर्थ है अंतर्वाह और अशाता का अर्थ है
बाह्योत्तरवाह। आत्मविचार के बिना आत्मज्ञान का
उदय होता नहीं है। जैसे जैसे आरम्भ और
परिश्रम कम करेंगे असत् प्रसंग दृक्ते आवेंगे।
सत्संग के प्रभाव से असत्संग दृक्ता है।
चेतना बाहर से हट कर स्व में समा जाती
है तब आत्मानुभव होता है। दृष्टि बाहर
रखें तो बंध है और अंतरंग रखें तो मोक्ष है।

515. पू३५ - मुनि अर्थात् जिसका मन मौन हो गया
है। शुभाशुभ कल्पना चुप है, दृक् गई है वह
मुनि है। जितने अंश में स्वल्प में समझ आये
अनुभव हो उतने अंश में मन मौन हो जाता है।

516. पू३६ - मन रूपा सस्तक जिसने मुडपाया है वह
मुनि है। समकितधारी को जगत का भोजन नहीं
होता है। लेकिन आत्मा का भोजन तो अवश्य

104

होता है। वे भावनिद्रा से मुक्त होते हैं। जिनके जीवन में आत्मप्रकाश प्रवर्तित है वे आत्मा के लक्ष्यपूर्वक अव्यनिद्रा लेते हैं। भावनिद्रा तो टूट गई होती है - जब से आत्मानुभूति हुई है तब से। प्रभुचरण में जो लीन हो जाय वह भक्ति की बात है और आत्मा की श्रेणी लग जाय वह तत्त्व की बात है।

517. पू१३ - किसी भी समय लक्षधारा खण्डित न हो।

518. वह है सर्वविरति।

पू१४ - साधुता का प्राण है अन्तर्लक्ष अखण्ड लक्षधारा। कम से कम दो घड़ी के लिए जिसका मन मौन होता है उसे आत्मदर्शन होता है। जहाँ समकित है वहाँ मुनिवशा है। समकित की बीजज्ञान होता है। निद्राकाक में भी जिसे लक्ष रहता हो उसे प्रवृत्तिकाक में प्रतीति क्यों न हो।

519. पू१५ - जिसे अखण्डधारा सिद्ध होती है उसकी निवृत्तिकाक में केवलस्वरूप स्थिति होती है। नारियल के गोले के समान आत्मा की देह से भिन्न स्थिति होती है।

520. पू१६ - जिसे अपने आपका भान नहीं है वह मोहाधीन है। व्यवहार में दक्ष हो गया। संक्षम हुआ तो क्या हुआ। जिसे अपने आप का भान नहीं है वह मोहाधीन है। यह अनादिय भान्ति है।

521. पू१७ - दान में दाता को ही प्राप्त करो तो भीख माँगना छूट जायेगा। अगर माँगना है तो भगवान को ही माँग लो। नहीं तो कदम कदम पर भिखारी बने रहोगे। यह भक्ति के माध्यम से संभव है। चित्तवृत्ति का अनुसंधान भगवान में करना ही भक्ति है। आत्मदर्शन के बिना अपनी आत्मा का अवलम्बन असंभव है।

522. पूर 2 - कोई तेरा नहीं है; तू किसीका नहीं है। वास्तव में तू असंग, अनुत्पन्न, अविनाशी है। शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ है और करता है कि यह मेरा है। यह बेहोशी है या नहीं? जब विवेक के प्रकाश में हम विचार करेंगे तब बेहोशी हट जायेगी और स्वरूप जागृति बनी रहेगी। गड़बड़ मिटाने का यही एक उपाय है - स्वरूप जागृति।

523 पूर 3 - अपने आपकी शक्ति के आविर्भाव के बिना सद्गुरु कोई उपाय नहीं कर सकते। आप अभ्यास बलें कोई विरला ज पायें। मन की हलचल को मिटाओ और चैतन्यलोक में जाते लगाओ।

524. पूर 4 - परमात्मस्वरूप के सिवा सब आशाओं को खतम करो। तब स्वरूप प्राप्ति का मार्ग हाथ आयेगा।

525. पूर 5 - अपने विचारों के द्वारा ज्ञान प्रकाश को देखने के लिए प्रयत्न करें। जो जो परपरछाई (परमायन्मात्र) पड़ती है उसे हटाते हुए ज्ञान प्रकाश को ही देखने का प्रयोग करें। यह केवलज्ञान श्रेणी का अभ्यासक्रम है। सर्व प्रकार के अल्पतन्धन-रहित स्थिति करें। आत्मा को खोजना। सुख को खोजना है।

526. पूर 6 - जिस प्रकार है उसी प्रकार वस्तु अगर समक्ष में आ जाय तो फिर भ्रम नहीं रहेगा। शंकाएँ हट जायेंगी। इस काल में केवलज्ञान नहीं हो सकता ऐसे उपदेश के कारण केवलज्ञान की आराधना विस्मृत हो गई है।

सर्व के ज्ञानमात्र से आत्मा को सुखसर्वेदन होता नहीं है, अपनी आत्मा को जानने से आत्मज्ञान से सुखसर्वेदन होता है। पर के देखने से सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अतः स्वयं को ही देखें, स्वयं को ही जानें और स्वयं में ही स्थिर होने का प्रयास करें तो

सुख प्राप्त होगा।

527. पूर 9 - सब को जानना है तो इसलिये कि सब को जान कर आत्मा को पृथक् करना है। सब को जान लिया और अपने आपको नहीं जाना यह अज्ञान है।

528. पूर 10 - 'आत्मसिद्धिशास्त्र' अर्थात् आत्मा को सिद्ध पद पर विठाने ऐसा शास्त्र। उसमें विशेष भाव उठने चाहिए। कृपाळु देव ने अगमों के सार के रूप में इसमें मूल प्रकाशित किया है। इस काल में ही केवलज्ञान की आराधना हो सकती है। आत्मा की आराधना यही केवलज्ञान की आराधना है।

529. पूर 11 - आत्मविचार के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करें तब सुख प्राप्त होता है। तब तक परम कृपाळु का शरण-स्मरण चालू रखें। शान्तिजने अंजनशलाका कर के और्य खोलते हैं।

530. पूर 12 - सामायिक काल तक श्रेयस्त्वों में यदि असंग स्थिति साधी जा सके तो दो धर्मे निरावरण वशा तथा उनमें अंशों में आत्मसमाधि का भी अनुभव होता है। सद्विचार के द्वारा यही सम्भव है।

531. पूर 13 - यह मूढ़ जीव अनावश्यक विचार करता रहता है और कस्तूरी मृग की भाँति सुख को ढूँढ़ता फिरता है। जहाँ है वहाँ ढूँढ़ता नहीं है। दृष्टि उस ओर जाती ही नहीं है, वैसी ही बात हमारी भी है।

532. पूर 14 - जो विचार अपनी अपनी आत्मा के कल्याण हेतु ही हैं, उन्हीं विचारों की हम छोड़ दें। कर्मरूपी मैस, शाता-अशातरूपी वासी उन्हीं के विचार करते हैं। सिंगों से भिन्न हैं और वासी होते हैं। आत्महित के अतिरिक्त जो भी चिन्तन है वह दुष्ट चिन्तन है।

533. पू३३ - जितना आत्मज्ञान हो उतनी आत्मसमाधि होगी। मानसिक पीड़ा का शमन हो जाना यह समाधि है। मन की पीड़ा व्याधि है और शेष सब उपाधि है।

534. पू३४ - आत्मज्ञानव्योति को प्रगट करना है, और वह, उसके निरन्तर विचारों के द्वारा प्रगट होगी। उसके लिए सत्संग में निवास करने से सद्गुरुकृपा से वह कला-हस्तगत हो जाती है। सत्संग के द्वारा अपनी समझ को ठीक कर के उदयानुसार व्यवहार करें। आत्मविचार में जागृत रहें। भ्रष्टतापस्था में नहीं जागृत रहें। एक क्षण के लिए भी अन्तरजागृति हो जाये तो उसके लिए मोक्ष विशेष दूर नहीं है। गंधिभेदन होना चाहिए। आत्मप्राप्ति की अखण्डधारा वह क्षायिक समकित है।

535. पू३५ - गुरु अर्थात् मार्गदर्शक। जो दूसरों की सेवा पर नहीं है वह महान माना जाता है। सेवा के आदान प्रदान में जगत में बड़ी चोरी हो रही है, उसका परिणाम है अशांति। सेवाचोर कभी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकत। इस जीव ने सेवा लेने के इतने सारे तरीके अपनोये कि उसके वापस की नहीं है। जब तक दायपौच चलते हैं तब तक दूसरों की सेवा न ले तो शान्ति रहती है और भ्रम भी सार्थक होता है। 'स्वाश्रय'।

536. पू३६ - जो सत्संग के द्वारा वस्तुस्वातंत्र्य को समझे, अपने आपको, जिन्होंने समझा सत्संग के आधार पर, सदैवविचार का अवलम्बन ले कर समझा तो सर्व तन्त्र स्वतंत्र मातृम पड़ेगा। जो शाश्वत कहलाता है उनकी स्वतंत्रता यानि शाश्वतता दूसरों की सेवा यानि मदद पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जिसमें शाश्वतता है उसमें इनको टिकाने का भी सामर्थ्य है। सिद्धभगवान

किसीके न संगी हैं, न साथी/ अपनी रक्षा के लिये
अपनी आज्ञादी में मस्त हैं/ शानानन्द का अखूत
खजाना प्रगट है, परितृप्त है, अन्य किसीकी सेवा
आवश्यक नहीं है/ क्या हम इसे नहीं रह सकते?

सिद्ध समान सदा पद मेरी
विलकुल साम्य है आत्मा का है/ अन्तर है- उनकी
आत्मा व्यक्त है और हमारी अव्यक्त।

537 पू३३ - शुभाशुभ कचरे के ढेर में हमारा आत्मवैभव
छुपा हुआ है। इस कचरे को हटाये बिना
आत्मवैभव प्रगट नहीं हो सकेगा/ अनाविच्छिन्न
का कचरा हटाना तो दूर रहा, अधिक
बढ़ाते जाते हैं। यह बढ़ना है शुभाशुभ
कल्पना से। स्वयं को याद नहीं रखते और
दृष्टि शरीर पर रहती है, आत्मबुद्धि है,
इसलिए अहं और मम बुद्धि होती है, और
कर्मों का ढेर लगता है, इसे मिटाना ही होगा।
जिसद्गुरु की शरण में जाकर - तब यह
कला हाथ आयेगी। यह कला हाथ आने
से कचरा हटने लगेगा। और आत्मवैभव
नज़र आयेगा।

538. पू३४ - शुभ भावना से जो होता है वह
पुण्य कर्म और अशुभ परिणति से जो
है वह है पाप कर्म। इसको हटाये बिना स्थाई
शान्ति, स्थाई आनन्द हम कैसे उपलब्ध
कर सकेंगे? हमको था ने ^{अपनी} आत्मा को गलत
मानना, गलत देखना यह प्रथम दोष है।
(तेरे अपने ही दोष के कारण तुझे बंधन है। सन्त
की वह प्रथम शिक्षा है। तेरा दोष इतना ही कि
परको अपना मानना और स्वयं को ही भूल जाना।
यह परम कृपाळु की पाठशाला का प्रथम पाठ है।

539 पू३५ - दुःख का अनुभव सभी को होता है
और इसे मिटाने का प्रयत्न भी चालू है।

किर भी अद तक धर दुःख भिरा नहीं है।
 विक के बर की शान्ति नहीं मिली है। धन-जप-
 तप-स्वाध्याय करने पर भी विक का बर नहीं
 मिटा, क्यों कि अपने आपके भूत बना है। यही
 तो कारण है। जिन्होंने पाया है, उसका आधार
 किसी बाह्य चारित्र पर नहीं है। इसीलिए
 विनेन्द्र देव ने पन्द्रह भेद से सिद्ध कहा है।

540. पू४० - इस शरीर में आत्मबुद्धि (अंशानुस्मयी)
 अंधकार के कारण धुंध है। इस धात को समझ
 कर - सद्गुरु के द्वारा समझ कर अंधकार को दूर
 किया, दृष्टि आत्मा में लगी तब अंधेरा दूर होता
 है, आत्मानुभव होता है, स्पष्ट दिखाई देता है।
 यह सम्यग्दृष्टि है। धर में उजाळा हो वह है
 सम्यग्दृष्टि।

541. पू४१ - शुरु को शोधना, चैतन्य को शोधना
 या आत्मा को शोधना - एक ही धात है।
 शोधते तो हैं, लेकिन धर में अंधेरा होने
 के कारण दृष्टि टिकती नहीं और वापस
 लौटते हैं।

542. पू४२ - 'सद्गुरु भगवान' - महात्मा या ने
 सद्गुरु। सत्पुरुष - जिनको आत्मदर्शन हुआ
 है। अगर इनका प्रसंग मिल जाय और भूत
 समझ में आ जाय और कमर कस के आदानुसार
 प्रयोग शुरु कर दिया जाय। जिनके परिचय से
 हमारी आझादी का भान हुआ, दुःख मिटाने का
 जिन्होंने शस्ता बताया और जो अपने आपमें
 समृद्ध और सन्तुष्ट हैं वे सद्गुरु भगवान हैं।

543. पू४३ - जो कभी पीछे हट नहीं करते वे भगवान
 महावीर के अन्तेवासी हैं।

544. पू४४ - एक परमाणु जब तक हमारे सामने
 नहीं रहता तब हम स्वदेश जा सकते हैं।
 तब तक तो फाटक ही नहीं खुलता। सत्पुरुष
 की शरण में जो है वह सुखधाम में है।

545. पू४५ - जो अचित्त्य सजाने को हमें दर्शन कराते

10

हैं, जो हमें भान में लाने हैं वे महान गुरु हैं।
 परम कृपाळु देव और जो उस मार्ग पर हैं वे
 भी हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। अमी
 हमारे सामने मार्गदर्शक के रूप में इस पद पर
 आरुढ़ हैं वे गुरु हैं। जिनसे हमें परिचय का
 लाभ उठा सकें वे हमारे लिए गुरु के स्थान
 पर हैं। वे सही रूप में स्वरूप जानकारी रखते
 हैं, इसलिए हमें बहुत लाभ होता है। गुरुपद
 के परिचय से हमें महान बन सकते हैं। जिनके
 गुरुपद से हम महान बन सकते हैं वे हमारे गुरु हैं।
 अपने आत्मप्रकार से दूसरों की आत्मा को प्रकाशित
 करते हैं इसलिए गुरु महान हैं। पूर्ण निरावरण
 स्वरूप जिन्होंने देखा है और जो और जो
 अपने आप में पूर्ण हैं वही तो हमारे लिए
 महान गुरु हैं।

546. पू० ४६ - जो हमारी अभिन्न मान्यता थी वह
 भूत श्री सद्गुरु के द्वारा मिटा दी गई और
 हमने निरावरण स्वरूप प्राप्त कर लिया यह
 परम गुरुकृपा है।

547. पू० ४७ - अनादिकाल से जो छुपा हुआ था वह
 आत्मचन्द्र जिन्होंने बताया और बीजरूप अंश
 कराई वे हमारे महान गुरु हैं।

548. पू० ४८ - महान गुरु सेवा लेते नहीं हैं - देते
 हैं। जो देना बाकी रह गया है और लेनेवाले
 सब आते हैं, वे एक साथ और तुरन्त
 देणदारी - ऋण को पूर्ण कर देते हैं।

549. पू० ४९ - भगवान महावीर ने साठे बारह वर्ष
 तक सब को बुला बुला के दे दिया।
 वहाँ तक तो परम गुरु के रूप में ही रहे।
 लेकिन जब पूर्णतः निरावरण हो गये,
 करणदारी से - ऋण से मुक्त हो गये, आत्मा
 परमात्मा को दे दी, परमात्मा बन गये। स्वयं

आत्मभाव में ही दृष्ट रहे और बिन
भगवान् पन गये। (अरीर संसार का दे दिया।)
550. पू०५० - गुरुपद में जो भी आरुह है और जो
हमें भयरोग मिटाने के काम में लगाते हैं
वे हमारे लिए महान् गुरु हैं।

551. पू०५१ - रोग मिटाने के लिए जैसे अनेक
डॉक्टर होते हैं लेकिन जो हमारा रोग
मिटते हैं वे ही हमारे लिए सही डॉक्टर हैं,
उसी प्रकार जो महान् गुरु हमारा भयरोग
मिटाने के लिए समर्थ हैं ऐसा विश्वास हो
जाय उनकी शरण में भर्षापूर्ण कर देना
चाहिए। कर्तव्य अभिमान उनके हृदय में कभी
नहीं होता, क्योंकि वे सद्गुरु हैं। Hing
Stavakavach - उच्च कक्षा वाले शायद न मिलें
और कम Stage भूमिकाओं में मिलें फिर भी हमारे
लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि वे मार्गदर्शक हैं।
मैट्रिक पास व्यक्ति एक-दो-तीन सिखा सकता है।

552. पू०५२ - हम संतप्त हैं - इसलिए बोधवर्षा आवश्यक
है। तो चातुर्मास के काल में महात्मा पुरुष
एक स्थान में स्थिर होने हैं और बोधवर्षा
करते हैं। इस वर्षा से हमारी आत्मा को
शान्ति प्राप्त होगी और हमें बहुमान के
साथ हृदय में उनका बोध धारण करना
होगा। तो हम भयरोग मिटा सकते हैं।
अगर इनकी आज्ञाओं का परिपूर्ण पालन
किया तो जल्द से जल्द भयरोग से मुक्ति
प्राप्त होगी।

553. पू०५३ - श्रीसद्गुरु पर निर्विकल्प विश्वास
होना चाहिए। कसौटी होती है और
कृपा भी होती है सद्गुरु की, तब बड़ा
पार होता है। निर्विकल्प विश्वास से ही काम
होता है।

554. पू०५४ - सद्गुरु धन्यतरी वैध हैं, हमें अपने
आपकी उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए।

555. पू० ५५५ - सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करने का दिन है गुरुपूर्णिमा। हम सोचें हमें जो जो लजाय और हमारी आत्मा में जो बीजरूपा शक्ति है उसका आविर्भाव करायें वे सद्गुरु हैं।

556. पू० ५५६ - संतों के ज्ञान की गहराई पता लगाने-वाला संत हो जाता है।

557. पू० ५५७ - परमार्थ दृष्टि से चेतन और चेतना का संबंध अनाविकाल से दूर गया है, उसको जोड़ते हैं सद्गुरु।

558. पू० ५५८ - आजकल जहाँ साधुलोक पहुँचे वहाँ वहाँ अलगाव हो जाता है। कोई विलक्षण संत ऐसे होते हैं जो जोड़ते हैं। मार्गदर्शक के रूप में एक ही वस हैं।
भयरेण को भिराने के लिए भी एक ही मार्गदर्शक खोजना चाहिए।
'बीजा मनमन्दिर आणुं नहीं'।

हृदय एक, उसमें अनेकों को बिठाने से गड़बड़ हो जायेगी। सत्संग अनेकों का अके करे, परन्तु समर्पण तो एक सद्गुरु-भगवान परम कृपाळु देव को ही करे।

559. पू० ५५९ - शरीर में जो आत्मबुद्धि है उसको दूर करने के लिए उपदेश द्वारा भेद विज्ञान की कुंजी बताते हैं - परमकृपाळु हैं सद्गुरु। निर्विकल्प विश्वास के साथ सदाचरणपूर्वक गुरु महाराज के द्वारा दिये गये मन्त्र का निरन्तर श्रवण करो। भाषतुष मुनि अनपढ़ थे लेकिन निर्विकल्प विश्वास के कारण केवलज्ञान प्राप्त हुआ।

560. पू० ५६० - देव तत्त्व के प्रति इशारा करते हैं और अपनी ही परमात्मवशा बताते हैं वे हैं सद्गुरु।

561. पू० ५६१ - सद्गुरु और सत्यात्मता दोनों का मिल हो गया तो काम हो जाता है। दर्शन-

शनि फौजवाला चिमटा है। उससे हमने
अहं-मम थाने शरीर भाव को पकड़ा है, लेकिन
उसको छोड़ कर हम आत्म भाव को पकड़ेंगे
तब परमात्मा के अनुसन्धान से व्योत
प्रकट होगी।

562. पू. ६२ - कलाकार के चरण में एक पथर गिर
जाता है और वह पथर भगवान बन जाता
है तो सद्गुरु की शरण में रहनेवाला पार
क्यों न हो पाये ?

563. पू. ६३ - कलाकार की दृष्टि है छबी पर और
उसे देख कर मूर्ति बनाता है, कचरा
हटाता है। मूर्ति तो अंदर है, वह तो केवल
कचरा हटाता है।

धर्म चैतन्य विज्ञान का प्रयोग है।

564. पू. ६४ - जिनके द्वारा सत्देव तत्त्व और
सत्धर्म तत्त्व प्रगट होता है, जो प्रगट कराते
हैं, वे सद्गुरु हैं।

बाहिरात्म भाव को हटाकर अन्तरात्मा का
लक्ष रख कर परमात्मा का ध्यान करना यह
है विधि। कलाकार छबी को देखा करता है
जिससे भूत न हो जाय। उसी प्रकार
सब हटा कर जो रहे वह है आत्मा।

अव्याबाध स्वरूप।

जे दृष्टा छे, दृष्टिने, जे जाणे जे रूप।

अबाध्य अनुभव जे रहे, ते जीवस्वरूप॥

माता तो दूध की बोतल देती है, बूसने का

काम है बेटे का, माता का नहीं।

565. पू. ६५ - आत्मप्रतीति द्वारा अखण्ड रहे यह

है क्षायिक समकित।

देव गुरु पर जो रह अस्ती है यह

तो है निमित्तरूप में और अपनी आत्मा

पर जो बलवान पकड़ है यह है उपादान

रूप में।

566. पू. ६६ - आज का दिन समर्पण का दिन है -

गुरु पूर्णिमा ।

- आज गुरुपूज्य को उत्तम समय है
इसलिए गुरुचरणों में समर्पित हो जाना है।
- 567 पू० १७ - सद्गुरु की आज्ञानुसार वर्तन। गुरु
की स्थापना कर के उनकी आज्ञानुसार
चलने का विधान आज भी प्रवर्तित है।
- 568 पू० १८ - गुरुपूज्य उत्तम क्षण

करके आत्मसमर्पण आज रे
आपना चरणे नमी - - - ।
जिनेश्वर की आज्ञा है गुरु के चरणशरण
में रहने की। महत्ता पद की है, व्यक्ति की
नहीं।

- समजाव्युं ते पद नमं, श्री सद्गुरु भगवंत ।
569 पू० १९ - सद्गुरु को हृदयमंदिर में स्थापित
कर चित्तवृत्ति को झुकाया यह है नमन ।
नाथ भारो एक वृद्धि ज आजयी,
परम कृपाव्युं गुरुराज रे
आपना चरणे नमी रे ।

पाकन करे यह पति । आध्यात्मिक पाकन
करे यह प्रियतम - पति । जिसका जन्ममृत्यु
का रोग ही मिट गया है ऐसा पति मैंने
प्राप्त किया है, है अर्द्धासखी - - - ।
शुभम जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे - - - ।

- 570 पू० २० - अंजनशलाका हृदय के नयनों को
खोलने की विधि है । यह विधि
सद्गुरु करते हैं ।

- 571 पू० २१ - आत्मा की क्रिया भावक्रिया है ।
शेष सब द्रव्यक्रिया है । आजकल द्रव्यक्रिया
बताते हैं । लेकिन भावक्रिया कौन बताता है ?
नाथ की शरण में अनाथ भी नाथ होता
है । तू मेरा नाथ है, एक अनाथ का नाथ ।

- 572 पू० २२ - साकार उपासना की श्रेणि में से
पसार होने के बाद निराकार श्रेणि में
ठिकना सम्भव होता है । सम्यग्दर्शन का

573

निमित्त है। साधारण उपासना है। पुनः 115
चाहिए। जिस रूप में हृदय में सतीमाय
रूप में अन्तःस्थित भगवान् परिणत होते
हैं, दिखाई देते हैं।

पू३३ - धृति एक में हो तो आश्चर्य प्रगट
होता है। सम्पूर्ण महिमा एकाग्रता में है।
अपनी प्रभुत्व शक्ति उस रूप में प्रगट होती
है। इतनी शक्ति का भण्डार यह आत्मा
फिर भी बाहर भटकते हैं यह आश्चर्य है।
पति के परिवार के साथ लोकलाज छोड़ कर
व्यपहार करुगी। लोकलाज उसमें बीच में नहीं
आयेगी। पति तो एक ही। धृति तो वही
केन्द्रित। आत्मोत्थान के लिए लोकलाज
काम की नहीं।

574

पू३४ - विचारभेद। सब के स्यतन्त हो, किन्तु
प्रीतिभेद तो नहीं होना चाहिए, यह कभी
न रखें। विचारभेद होने पर जो प्रीतिभेद
रखते हैं यह पाशवी थाने पशुपृच्छि है।
मित्रादृष्टि में जो अधिक प्रवेश करता
है वह साधक है। वह सम्पूर्ण विश्व को
अपने कुदुम्ब के समान मानता है। मित्रा
दृष्टिवाले साधक से प्रीतिभेद हो सकता
ही नहीं है।

575

पू३५ - सहजात्मस्वरूप परमगुरु के समान मैं
हूँ - यह केवल धीज है। अगर उसे अन्तर
में बोधा तो ऊगेगा अन्यथा कोई युग जायेगा।
भवसमुद्र में से पार उतरने के लिए यह सैन्य
है। मित्रादी था शाता मुख का परन्तु स्वर्धन बता कर
रंक से राजा बनाया स्वसाम्राज्य का। अर्थात् देह में से
आत्मबुद्धि हट गई और स्व में आत्मबुद्धि हुई।
अपने अनन्त ऐश्वर्य का स्वामी बना। अहो! अहो!
उपकार ए आपना, भूतुं ना कदी महाराज रे
आपना चरणे नमी रे

वैशाख, संवत् २०१५ का आँखों देखा हाल

• ए० लक्ष्मी बहन मिश्रजी शाह •

ॐ

॥ श्री सवजात्मस्वरूप परमगुरुभ्योनमः ॥

एक ऐसे अपूर्व दिन ने इस्त्वक डी कि जौम-तीर्थ जन्मभूमि में पधारें। आंतरिक साज सह उल्लासपूर्वक स्वागत-शोभायात्रा (सामैया) को निहारा। "ओ आ रहे हैं, ओ आ रहे हैं" कहते हुए कुछ मनुजपुंज तो दूर दूर निकल गए। कुछ तो जगहों की छत पर, झीपार पर, तालाब की अंची अंची विशाल छत पर आराम से बैठे। कुछ के चेहरों पर अधीरपन दिखाई दे रही थी। कुछ बहनों को धिँता ले रही थी कि गाय जैसे आ जाएगी, घोषितार को केला भी बीत जाएगी। आवाजें उठ रही थीं उत्सुकता में कि अभी पधारेंगे, अभी पधारेंगे, अभी थोड़ा रुक जाइए।' परंतु योगीराज के आगमन के आसार दिखाई नहीं दिये इसलिए मानव समूह वापस लौटा। बचे खुचे भाई बहनें ही रहे। अने में तो राजराही आ पहुँचे।

"पूज्य महाराज साहब पधारें" यह शब्द सुनकर लौटा हुआ मानवसमूह पूज्य श्री 'मद्र' की ओर दौड़ आया। अरे! उस अपूर्व दर्शन का दृश्य!! चारों ओर अनंद ही अनंद छा गया !!!

"उत्सव रंग-वधामणों, मारा नाथने नामे।

पच्चीस वरसे पधारिया, प्रभु दुमरा गामे ॥

(बधाई उत्सव रंग की, मेरे प्रभु के नाम... पच्चीस वरसे परचाए पधारें, प्रभु दुमरा गाम!)।

सूर गँज उठे। प्रातः ५ से ७ प्राथनाभक्ति। इतनी शांति कि मानों पृथ्वीने भी प्रसन्नता की चुनरी ओढ़ ली। "हे प्रभु! हे प्रभु!" का आत्मनाद कुरुणा भाव से बहता रहा और मानों अमृत-बांसुरी बज उठी। अमृत के झूट उस गुणीय महात्मा के गले के नीचे उतरे जिसका स्पर्श

118
मुझे भी प्राप्त होता — 'अमृत पिया अलख घोड़ी ने
और वृष्टि पाई उस आत्मा ने।'

वर्षों के बाद मिलनेवाले कोषगुह लोको
को अत्यंत स्नेहपूर्ण आपाज से बुलाते — 'मा ! अंद
काय आयो ?' (

) और
धुनुगों के हर्ष की अनुधारा धरने लगे। बाँव में जो
स्थायित्व थे उनके घर पर थे वामना के अनुपम
नमूने, दुधा के पुष्प दर्शन देने जाते। निकट-दूर के
किसी कोने में भी कोई बाकी नहीं रहा हुआ कि
जिसने उस दिव्यमूर्ति के दर्शन किए न हों। बाँव
का चौराहा, बाजार, गली — सभी मानव सागर में
उमड़े रहते।

जहाँ वे अलख घोड़ी ठहरें वहाँ बाहर
के दरवाजे की दोनों ओर बेलगाड़ियाँ, पेल्ड ()
और टैक्सियाँ पंक्तिबद्ध खड़े रहते। इस वजह
थोड़ीसज गोचरी (भिक्षा-आहार) लेने — प्राप्त करने से
मकान के बाहर पधारें उसके पूर्ण ही दोनों बाजु पर
बच्चे, बहने, माताएँ, कुमार्तजन — सभी पंक्तिबंध खड़े
ही रहे हों जो दूसरे छोर के दरबार (जिनमंदिर)
तक। 'राजपुलारे' दर्शन प्राप्त कर दरबार में से बाहर
पधारें और जिस के घर आहार-पानी हो, उस घर तक
फिर से पंक्ति लगा जाय। कितनी ही बार इसे से
फिर भी देखते।

लणका सात घंटों तो संत की अनुधारा
श्रवण करने मिलती। प्रातः सायं प्रार्थना-भक्ति दो दो
घंटे। शांति इतनी कि सुई तक घिरे तो भी सुनाई दे।
दो समय प्रवचन। कभी धूप भी बाधा नहीं बनती, क्योंकि
शीतल छँप सत-संत पसारें रखते। श्रवण हेतु हम
सहेलियाँ साथ में प्रथम पंक्ति में बैठतीं। मैं उस
विरल विभूति को एकटक निहारती ही रहती। तनिक
भी इधर-उधर देख नहीं। निहारने-देखने थोड़ा तो
जगत में ये योत्रिमर है। आँख की पलक हिले उतना
भी नहीं देखना सघ नहीं जाता। चमड़े की आँख में
क्या देखना है? आँख में मिर्च डालो। 'ऐसे पपन सुने पर'
करने का मन हुआ कि, 'हे चिंतामणि! तेरे चर्म-नेत्रों में

119
श्री चरम शरीरी 'राज' दिखाई देते हैं।... और पिच पड़ो
मेरे अहंभाव में - अज्ञानभाव में।" परंतु हम सभी
हंस पड़ते। नारायण को निरखने में आज शर्म क्या?
फिर भी विचार हुआ कि आज सब से आखिर अंतिम
पंक्ति में बैठे।

अलख बोली के अधिकारी मनहर नयन हमें स्तेज
रहे थे। हम पर दृष्टि पड़ते ही हंस दिये। उस कबुण
द्वय की मुस्कराहट देखने पर मेरे 'भद्र' मुझे बालमुकुट
दिखाई दिए ॥ मानों वहाँ से एक ही छलांग लगाकर
उस नन्हेंसे नटवर को हमारी गोड में समा लें, शुला लें,
खेल खिला लें - जशोदा भैया बनकर ॥

अहो! उस दुयालु की मुद्रा कैसी अद्भुत अलौकिक
भासित होती। मानो अकेली नितान्त निर्दोषता। मैं उस
जिर्दधारी को एकटक देखती। ऐसा अनुभव होता कि ऐसी
मुद्रा तो कभी भी और कहीं भी नहीं देखी। अकेली
वीतरागता लहराती रहती। वाणी में से अमृत प्रवाहित
होता। आत्मभवन में से प्रस्फुटित होती अथाज्ञ में मानो
शाश्वत साज परिपूर्ण भरा हुआ लगता।

बालाग्रम के बालकों के लिए प्रवचन
आयोजित किया गया था। उसमें अपने स्वानुभव का
अनुभव अनुपम शैली में बहाया। शीर्षक था - 'भगवान्
जैसी वस्तु है।' परंतु अनुभव कब हो सकता
है? दर्शन कैसे? पुकार सुने? यह आत्मा अकेली अशरणता,
अनायता अनुभव कर ले भगवान् साक्षात् दर्शन के।
कहा कि, 'मेरी नदी में थोड़ा पानी समझकर उस पार
जाने के लिए कूड़ पड़ा। जैसे जैसे अणु बढ़ता गया वैसे
वैसे नीर की गहराई में उतरने जाना बना। घाटी घुटने तक
अग गया। उस से अणु बढ़े। कमर तक पानी घिर गया।
बाद में पानी छाती तक पहुँचा। वह आखिर कंठ तक
आ गया (ऊपर आग/आकाश), नीचे पानी न अणु बढ़ा
आ जा सके, न वापिस लौट सके। ऐसी असहाय
स्थिति बन गई मानो अभी ही यह घड़े जल में
समा जाणा, लथलीन हो जाणा। ऐसी निराधार स्थिति
में इस आत्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की, पुकार की:
"हे प्रभु! हे प्रभु! क्या करु? दीनानाथ डयाल...।"

प्रभु ने पुकार सुनी । उसने स्थूलकर देखा तो नदी की
बाढ़ के नीचे उतर गए थे । मैं जहाँ उस ध्यानस्थ हृदय में
रखा था उसके नीचे बड़ा पथर रखा जा गया था ॥

अहाँ ! क्या यह अजीब वरणि था कि सुनते ही रहे
और आस्था का अनुभव करते ही रहे । प्रयत्न में वे मुख्य
सार रूप में अनुभव का प्रमाण देकर हसित होते थे । मोर
और डाइपर, नारियेल और गोला, लालटेन, छाँछ-मक्खन,
फल और करन्ट — ऐसा तो प्रथम ही सुनने को प्राप्त हुआ,
इसलिए प्रश्न उठता कि कौन जाने क्या कहते हैं ? कुछ पता
नहीं चलता । परंतु उस पुनित पुरुष के प्रति प्रेमशक्ति
बढ़ती ही रहती । उस प्रेमशक्ति के नीचे कभी भी उतरने नहीं
सीधा सीधा मिलना संभव नहीं था, बात की

जा सकती नहीं थी । इसलिए बीच की व्यक्त के द्वारा
मिलने का समय निर्दिष्ट हुआ । परंतु मुझे पहले से सूचना
ही नहीं गई इसलिए प्रभु के दरबार में अठारह अग्निके की
धून की बोली धोके की लौ नब बारी आई । रतन में इस ओर
से मैं अचानक धुलावा आया कि, चलीये पू. गुरुदेव से
मिलने का समय बीता जा रहा है । यह सुनकर मैं धक्काई-
धापरी बनी । फिर भी शक्ति एकत्रित करके एक पू. माता
को दरबार के भगवान सौंपे और मैं साकार से मिलने के लिये
उमंग और आशा के साथ आयी । मन में सोचा कि मैं लिखकर
दूंगी उसे वे अलख पढ़ेंगे । उसे पढ़कर खड्य की गहवाई में
उतार दूंगी । परन्तु हाथ में कम आया । उसे प्रदान किया गए
समय में बीच में डो करके बैठी था । दिया

और भाव धारों ने मुझे वापिस लौटा और जैसे गाव
को सींचा जाता है वैसे मैं लौटी । उस धुरंधर के द्वार छोड़ते हुए
एक बार फिर देव लेने हेतु जीव ललचाया । तो उस निर्मल
पुरुष के कृणामय नयन इस अभागी आत्मा की ओर देख रहे
थे । क्या-निर्झरित पाणी से बोले — आप को कुछ सूचना नहीं है ।
मैं धक्का गई और चुपचाप बहर चली गई । आखिरी बेल
आई तब मैं धनस्थान की देवदर घर में आई । उनमें मैं तो
उस मुक्तविवरिणी 'राजहंस' ने चिरफ़िदा ली ।

"भूलें रे फड़े हम भूलें रे फड़े,
तुझे पहचाने बिना हम भूलें रे फड़े ।"

"अहो! अहो! कच्छ देश के दुमरा गाँव की पापन भूमि
 कि ऐसी पुनित आत्मा का अवतरण हुआ। धन्य! धन्य!!
 उस भूमि-आसन-घर-गाँव-रत्नकुम्भी जगदम्बा जगनी और
 पवित्र पुतात को लाख लाख बार वंदन हो !!!"

दुमरा गाँव में जिनमंदिर में प्रतिष्ठा मरोसप था।
 अपूर्व अयसर था। श्री क्षमानंदजी पधारें थे। विधिमिधान चल
 रहे थे। परंतु मानव जनसागर तो पूरबी गुरुदेव विराजमान
 थे वही उमड़ रहा था। धृत की बोली भी कौन बोले? कारण
 सभी भव्यात्माओं की वाणी प्रकट होती कि, "प्रतिष्ठा तो
 बहुत सी देखी और फिर भी देखने का अपसर मिलेगा, परंतु
 ऐसे योगी को कहाँ देखेंगे? कब दर्शन कर अमृतवाणी का
 पान करेंगे?"

इसलिए मनुज जनसागर संत की सुवान प्राप्त करने हेतु
 भँपरे की भाँति भुँजक उतने में ही करता कि जहाँ सर व
 सूर्य उदित हुआ था, कल्पतरु की छाया ^{प्रसारण} हुई थी, वहाँ
 लोग जगत की माया विचार कर भय का निस्तार हो ऐसे
 साकार भगवंत की मुद्रा देखने हेतु वहीं बैठ रहती। कई
 हजारों की संख्या में पंगत भोजन करने बैठली।

उस पुनित महात्मा के पादारविंद पड़ने से केवल हाफांत
 पवित्र वातावरण था। न फिसाड, न विरोध, न शगड़े। आसिए
 धृत की बोली भी यही ही बोली गई। न दुःख, न श्रुष, ^{न श्रुष}
 न आलस्य, न थकान, न मित्रा। प्रायशः-धन्य का समय,
 हो जाय उससे पूर्व ही आगे से (हम) बैठक लगा दें।
 बिल्कुल निकट और समीप ही, कि जिससे उस परम प्रकाश
 की छाया पड़े और यह आत्मा पवित्र बने, पावन बने।

एक बार प्रपचन के अर्थार पर, उस अपरुत योगी के
 आत्ममयन में से अगम ध्वनियाँ अवातरण होती-हुँ कहने
 लगीं। अहो! अहो! केवल सत-मधुर्य ॥ शब्द सँगीत।
 "पंचडो निहाळुं रे, जीजा - जिन तणो रे"

— इस आत्मगुण से सभा ^{सभा} ^{श्रुत} उगी
 या नहीं उसका सुने पता नहीं था, परंतु यह आत्मा
 तो श्रुत उठी। / अंतरणनामरस भीता का वह
 भुँजक-आत्मसुर-आत्मभावाज-आत्मा का सँगीत बारह माह
 सएज भाष से अंबुगुंजित ही होता रहा। निद्रा में, जागृति में,
 स्वप्न में, संसारव्यपार ^{कर} में ध्यान हुआ, बारह जाति-आति, शोक-हर्ष

के प्रसां जाने पर जाना पड़े ऐसे ऐसे समयों पर उस गुणीयल महात्मा की मुद्रा सामने ही दिखती रहती, लहानी ही रहती। 'पंथडो निहाकुं रे' ये पंक्तियाँ जाँती ही रहती। कौन नमो कौन गपाता? इतना आनंद अनुभव में आता कि मानों एषामें चल रही हूँ! भाव की पंखों से भगवान की ओर जाने उड़ रही हूँ। नार्थकृपा से निहाल हुए। परंतु वह जानें, उसकी अपूर्वता लिखी नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, वर्णित नहीं की जा सकती फिर भी वह इश्वर वेदन बारम्बार उपयोग में आता और कोई गुप्त तत्त्व छिप्य में प्रेरणा करता कि "लिख।" इस कारण से इस लेखिनी ने अलग की अल्प रूपरेखा लिखी। सहजस्यस्य तो लिख - नहीं जाता।

मेरी पूज्य नाना के घर पर भक्तजन श्री हिराचंदभाई भाडि का निवास था। रोज साठ से लेकर अस्सी भाई-बहन भोजन करते थे। स्व. क्षमापूर्ति, गुणमय मेरी पूज्य माँ शारा दिन स्मॉर घर में रहकर अतिथियों का सेवासत्कार असीम हर्ष से करती। उन्हें प्रयत्न करने का समय नहीं मिलता। मैं कहती "माँ! रसोद्वार से बाहर निकलो।" परंतु जिस के अंग अंग में सेवासत्कार का रंग सराबोर भरा हुआ हो उसका प्रत्युत्तर कैसा हो? "लक्ष्मी! मुझे यहाँ भी आनंद आता है।"

पूजनाना के यहाँ पू. गुरुदेव दो बार आहार हो पधारते थे। आहार करने के बाद हमने पू. गुरुदेव समक्ष शिकायत की कि "साहब! मेरी माँ धर्म नहीं करती। उन्हें कुछ कहिए।"

पू. श्री गुरुदेव बोले कि "वेजवा शर्प से अधिक धर्म करती है। सेवा यह धर्म है।" फिर मेरी माँ ने कहा कि "मैंने कैसे निश्चित कर्म बाँधे हैं? अभी तक गुरुप्राप्त नहीं हुआ।"

पू. श्री गुरुदेव आर्द्र लज्ज से बोले कि, "वेजवाई! चिंता न करें। नवपद की रोज पाँच मालाएँ, इस प्रकार छह महीने तक गिने कि बड़ा पार।" यह सुनकर पू. माँ के हर्षप्र वह निकले। मानों अभी ही वेड़ा पार हो गया। सेवा-तान में आ गए। और आखिर उस विरल विभूति के अमृतचयन फलित हुए। पू. माँ ने अत्यंत हल्की-सी सहजतापूर्वक "अरिहंत अरिहंत" जपते हुए दिह छोड़ा था।

फिर से वे मस्त कफीर बाहर लेने पधारे। उन्हें आराधन
 दिने का लाग उठाने हेतु नारणपुर, मंजल, वंही, इत्यादि गाँवों से
 बहने पधारी थीं। आरिरी छोर के वरामंड से लेकर सिंदी तक
 और जहाँ वे राजदुलारे बिरजमान थे वहाँ तक पंक्ति थी। एक
 एक दृश्य अद्भुत था। मेरी पू. माँ बोली, "लडुमी जब प्रभु महारा
 का अभिग्रह था और गोधरी लेने। फिरते थे तब जैसा अभी है
 वैसा ही दृश्य होगा?" मैंने कहा, "हाँ माँ। ऐसा ही।"

आहार-पानी संपन्न कर उस पुनित पुरुष ने विदा ली तब
 मेरे पू. नाना से कहा पू. गुरुद्विप ने: "मुळजी बापा। इतना धैर्य है।"
 पू. बापा तो हर्ष में आ गए। बोले उठे, "आपकी जल्दी मोक्ष
 मिले।" यह सुनकर मुक्त विहारी ने अजीब प्रसन्नता का अनुभव
 किया। परन्तु तुरन्त ही पूज्य मामा ने पूज्य नाना से कहा कि, "रुके।
 तुमने मरिया मेट कर दिया।" सुनकर पू. नाना बापा धबकते कि क्या
 गलति कर दी? तो मामा कह उठे, "अगर उन्हें जल्दी मोक्ष
 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? तब हमें कौन?" पू. बापा
 धरमिंडा हो गए।

प. पू. गुरुद्विप ज्ञानशाला में पधारे। वहाँ के पश्चात् सिंदीनामी
 आत्माओं का मिलना हुआ। ऐसे नग्ने से बालक (कई) महामन बन
 गए देखकर बालब्रह्मचारिणी पू. वाईजी अद्भुत हो गए। हर्ष की
 अभ्युधारा बही। दोनों एक दूसरे का नमन-वंदन कर रहे।

गाँव के छोर पर धर्मशाला में शान्तमूर्ति परम पूज्य
 पद्मविजयजी महाराज साहब और पूज्य भाण्णविजयजी महाराज साहब
 बिरजमान थे। वहाँ वे प्रभुत्वधारक लघुता बतलाकर दर्शनार्थ गए।
 अहो! वह दर्शन-मिलन तो अलौकिक था। नम्रता के वे अनुपम रूप
 बोले: "प्रथम मैं नमन करुं।" और प. पू. पद्मविजयजी महाराज साहब
 बोले: "प्रथम मैं नमन करुं।" सचमुच आप बड़े हैं!!

प्रपचन में कितने ही दूरान्ते होते थे वे करीब करीब
 स्मृति में हैं। विनोद भी करवाते कि "इस टफे मूँडे (मुंडित मस्तक
 वाले) पर कोई सैलस-टैक्स पड़ेगा है?" छिपकली बतलाते हुए डी
 बहनों को मौन रखने को कहा। मुझे "तत्त्वज्ञान" अपने कण्ठ से
 प्रदान किया और उसमें लिख दिया: "सहजान्तमस्वरूप परमगुरु,
 आत्मभाषना भाषता जीव लहे केवल ज्ञान रे।"

राज शाम को जंगल की ओर सिंधार जायें। इस
 धिया की ओर गए होंगे ऐसा सोचकर पीछे जायें, पर कहीं पर भी
 मिले नहीं।

150
आखिर इस कमन्नाजी आत्मा ने ^{समय पुरुष} ¹²⁴ ^{को सा}
दिया! बारह वर्ष का अंतराय नहीं, दुष्काल पड़ा और मैं संसार में
भटकती रही। अंतराय दूर तब मेरा भाव्य फिर से फूरा!
अब कहाँ खोजूँ? मेरा कोई नहीं रहा। बिल्कुल अकेली बाह
पसार कर बैठी हूँ। केवल एक आश लगाये कि मेरे प्रभु
मुझे खींच लेंगे। मेरी नैया को पार लगा देंगे। क्योंकि
आखिर प्रेममयि की मुक्त ओर से बंधे हुए हैं। इसलिए
यह आत्मा निश्चय ही मुक्त होगी।

हमरा गाँव से पिडा ली तब शोक के वातावरण
ने घेर लिया। सैकड़ों की संख्या होते हुए भी सूनकार लग
रख था। क्योंकि रोशनी तो उस 'राजदुलारे' की थी।
जय हो संपूर्ण देव की!! हे ज्वालंत ज्योत!! जहाँ अंध
हैं वहाँ से तत्त्व की प्राप्ति कर सकें ऐसे तार इंकृत करा दें
कि जिस से आत्मा होकर परमात्मा को भजें और भव से
पार हो जायें। अस्तु॥ ॐ शान्तिः॥

॥ श्री सद्गुरु महिमा ॥

जन्मशताब्दी पर शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन स्वयंज्योति का आलम्बितन

• श्री सद्गुरु महिमा •

• सहजानन्दधन अमृतवचन •

• निश्चय और आश्रय •

“यहाँ * आन के पश्चात् इस आत्मा की एक ऐसा निश्चय हुआ है कि इस देह को छोड़कर यह आत्मा वहाँ पहुँचेगी जहाँ कृपाबुद्धि है। बीच में कहीं भी भटकना मिट गया। अब उस पद के लिए अधिक पुरुषार्थ ही करना है - करते रहना है। जगत् के प्रति देखना ही नहीं है। समझ कर समा जाना है। केवल ज्ञानियों का ही अपलंबन लेकर कमर कस कर लगे रहना है। यद्यपि इस समझ के अनुसार पुरुषार्थ हो नहीं रहा है वह भाग्य की मन्दता है, फिर भी भटकने का भय नहीं है। कृपाळु की कृपा समझनी चाहिए कि उनका आश्रय लेकर और निश्चय के द्वारा प्रत्येक जीव इस काल में निकट भव्य बन सकता है।

(हृषी श्रीमद् राज्ञानन्द आश्रय पर : आश्रय संस्थापना पत्रिका)

“उत्कृष्ट भाव से आश्रय और निश्चय होने पर वर्तमान देह का त्याग कर के उन्हीं के चरणों की सम्प्राप्त किया जा सकता है। केवल परम पुरुष के प्रति अपना आश्रय और निश्चय अडोल रहना चाहिए। बुनिया परिवर्तित होती रहे किन्तु अपना ज्ञानी के प्रति जो शरणभाव है उसमें किसी प्रकार का बदलाव न आये - परिवर्तन न आये तो बेझ पार ! परमकृपाळु देव ने इस रहस्य की ही पुष्टि सर्वत्र अलिखित की है। यही धर्म का राजमार्ग है। उसी मार्ग पर हम यथाशीघ्र आगे बढ़ें ऐसी शक्ति कृपाळु देव हमें सदा सर्वदा प्रदान करें।

नर को मात्र के लिए जन्म कर ही कहा जा सकता है। “दिव्य चक्षु की प्राप्ति के हेतु तो केवल दिव्य दृष्टि वाला सद्गुरु की ही सेवा अनिवार्य है। जो कोई व्यक्ति ऐसे सद्गुरु की चरणसेवा करता है वही आत्मसाक्षात्कार कर सकता है, अन्य कोई नहीं।” (‘बिना नयन पाये नहीं’, बिना नयन की बात, सद्गुरु के चरण)

(= श्री सद्गुरु महिमा : १६२-१६३-१६४)

• योगीन्द्र सुप्रधान सहजानन्दधन प्रकाशन प्रतिष्ठान •

जिनभारती, बंगलोर

CLASSIFIED SETS of V.B.I.F'S MONUMENTAL CD

Presented with Great Masters' Grace

By Prof. Pratapkumar Toliya, Smt. Sumitra .P. Toliya, Late Kum. Parul .P. Toliya & A Galaxy of Artistes

(1967)

SET-4B:

Y. Y. SAHAJANANDGHANJI'S

DISCOURSES:

- * Paramguru Pravachanas : 1 to 5
- * Panch Samavayas – Guj.
- * Atmabhan – Vitaragata – Hin.
- * Dashalakshana Dharma: 1 to 10
(Rare series unifying all jain sects last talks of Great Self Realized Master of the present age)
- * Navkar Mahima & Samadhimaran Ki Kala
- * Sri Kalpasootra: 1 to 13

* ATMA-SAKSHATAR KA ANUBHAVKRAM : 1 to 5 * SRIMADJI GYANDASHA: Shatabdi (1967)

Copyright Producers

VARDHAMAN BHARATI

INTERNATIONAL FOUNDATION

Prabhat Complex, K.G.Road, Bangalore-560009.(INDIA)

"PARUL", 1580, D.S. College Road, K.S.Layout, B'lore-78

Phone: 080-26667882/09611231580/09845006542

080-65953440. E-mail: pratapkumartoliya@gmail.com

Website: www.vardhamanbharati.in

" : WWW.pratapcumartoliya.ind.cc

App.
767685
3201